

تأليف
الدكتور محمد عبد السلام
مختص بمادة كيمياء المياه

مختصر

أخلاق القرآن الكريم

La Morale du Koran

إعداد الأستاذ
(مؤلف ومترجم) الدكتور
محمد عبد السلام

تأليف
د. مصطفى حليبي
الأستاذ بكلية دارالعلوم بجمهورية التونسية

دار السلام

تأليف
الدكتور محمد عبد الله دراز
عضو جماعة كبار العلماء

• ملخص لرسالته الرئيسية لنيل درجة الدكتوراه من فرنسا •

مختصر دستور الأخلاق في القرآن La Morale du Koran

دراسة للأخلاق النظرية والعملية في القرآن الكريم
مقارنة
بالنظريات الأخلاقية القديمة والحديثة

إعداد المختصر
(تأليف وإعادة صياغة وإعادة ترجمة)
محمد عبد العظيم علي

تقديم
د. مصطفى حلمي
الأستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

دار الدعوة

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

رقم الإيداع: ٩٦/٩٠١١

الترقيم الدولي: 5-113-253-977

دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع

المركز الرئيسي ٢ ش منشأ محرم بك - الإسكندرية

ت ٠ ١٩١٤ - ٤٩٠٧٩٩٨

فاكس: ٥٩٥١٦٩٥

مكتب توزيع القاهرة: ١٧ ش توفيق الهلالي - التعاون - فيصل

ت: ٣٨٣٢٧٤٧

درجة الدكتوراه فى الآداب بمرتبة الشرف الأولى

نالها الدكتور محمد عبد الله دراز ، برسالتين وضعهما
باللغة الفرنسية ونوقشتا فى ١٥ ديسمبر ١٩٤٧ بفرنسا
وقد طبعت الرسالتان باللغة الفرنسية على حساب مشيخة الأزهر الشريف عام ١٩٥٠.

الأولى- الرسالة الرئيسية *La Morale du Koran*

وقام بالتعريب والتحقيق والتعليق لأصل الرسالة الدكتور عبد الصبور شاهين
ونشرت بعنوان " دستور الأخلاق فى القرآن " عام ١٩٧٣ طبعة أولى بمعرفة دار
البحوث العلمية - الكويت ، ومؤسسة الرسالة - بيروت ، وتتضمن:
فى القسم الأول : دستور الأخلاق النظرية فى القرآن ،
وفى القسم الثانى: دستور الأخلاق العملية فى القرآن .

وقد قام بإعداد التلخيص وإعادة الصياغة وإعادة الترجمة
محمد عبد العظيم على
(وهى التى بين يدى القارئ الكريم فى هذا المجلد).

الثانية- الرسالة الفرعية *Initiation au Koran*

قام بتعريبها الأستاذ / محمد عبد العظيم على
ونشرت بعنوان " مدخل إلى القرآن الكريم " عام ١٩٧١ طبعة أولى بمعرفة دار
القرآن الكريم - للكويت ، ودار القلم - الكويت.

وقد لخصها الأستاذ / محمد عبد العظيم على
ونشرت ملخصة بعنوان : مختصر مدخل إلى القرآن الكريم.

راجع ترجمة أصل الرسالتين الدكتور السيد محمد بدوى

إعداد رسالة الدكتوراه

استغرق إعداد هذه الرسالة ست سنوات من حياة عالمنا الجليل الاستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز . إذ شرع فيها عام ١٩٤١ ، ويضاف الى هذه السنوات ، خمس سنوات قبلها قضاهما للتحضير لدرجة الليسانس ودراسة الفلسفة و المنطق والاخلاق وعلم النفس وعلم الاجتماع على ايدي اساتذة السوربون والكوليج دي فرانس . فانعكس اثر هذا التكوين الرصين على رسالته .

وكان قد كتبها وهو فى سن النضج فى حوالى الخمسين من عمره بعد أن تخرج فى الأزهر وعمل به كأستاذ مدة طويلة ، وأجاد اللغة الفرنسية ، فكان عالما كبيرا يكتب دراسة، لا طالبا مبتدئاً يتعلم كيف يكتب .

فلم يكتف بعرض النظام الاخلاقي القرآنى منفردا ، وإنما قارنه بأراء المفكرين والفلاسفة وعلماء الغرب فى اطار النظريات السائدة عندهم من جهة ، وكذلك بأراء العلماء والاخلاقيين والفقهاء المسلمين من جهة أخرى ، وفصل هذه الآراء وبيّن ما قد يكون فيها من قصور أو خطأ ، ثم عقب ذلك ببسط كمال مبادئ الأخلاق المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فى عرض شامل وكامل .

وتمت مناقشة الرسالة امام لجنة مكونة من خمسة من أساتذة السوربون ، والكوليج دي فرانس فى ١٥/١٢/١٩٤٧ . نال بها المؤلف درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى .

وقد توفى المغفور له الدكتور محمد عبدالله دراز فى يناير ١٩٥٨ . رحمه الله رحمة واسعة . واجزل له العطاء على ما قدمه لخدمة الاسلام والمسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم لكتاب المختصر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد ،

فإن كتاب ((دستور الأخلاق في القرآن)) للدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله - والذي نضع بين أيدي القراء الكرام مختصره بقلم الاستاذ محمد عبد العظيم علي ، يُعدّ من أمهات الكتب في علم الأخلاق ، بل الكتاب الأم في الأخلاق الإسلامية لأنه سدّ فراغاً في هذا اللون الخاص من الثقافة الرفيعة سواء في مكتبة علماء الغرب بسبب (صمتهم المطبق عن علم الأخلاق في القرآن أو في المكتبة الإسلامية التي عرفت نوعين من التعاليم الأخلاقية : إما نصائح عملية وإما وصفا لطبيعة النفس وملكتها) ، إذ قام المؤلف رحمه الله تعالى باستخلاص الشريعة الأخلاقية من القرآن في مجموعه (1) .

ولمع اسم الدكتور دراز في قلب باريس وفي أعرق جامعة بفرنسا ، فلم تُزج بصره أضواء باريس ، ولم تفتنه ثقافة أوروبا ، فقد عصته ثقافته الإسلامية بقلعتها الصلبة أن تنفذ إليها السهام ، بل إنه - رحمه الله وأجزل مثوبته - قام وحده بغزو ثقافي مضاد للثقافة الأوروبية في عقر دارها .

فقد قدّم باجتهاده الخاص الآيات القرآنية المتصلة بعلم الأخلاق في أرقى إطار يتقبله الفكر الغربي بلروعه الثقافية المتنوعة - لا سيما النفس والأخلاق والتربية والاجتماع.. ولا يسع القارئ بعد استيعاب أدلته والسير مع منطقته الهادئ الرزين الذي يخاطب العقل مقدماً الدليل تلو الدليل - لا يسعه إلا الدهشة المشوبة بالإعجاب .. إذ يكتشف إعجازاً للقرآن لم نكن نعرفه من قبل - وهو الإعجاز في مجال علم الأخلاق - فلا نملك إلا الإقرار والاعتراف بأنه حقاً وصدقاً من لدن عليم خبير .

وربما لم يكن المؤلف يدري حينذاك أنه يقدم أيضاً أعظم هدية لأمتة الإسلامية - وهي في أشد الحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى - لانقاذها من الأضاليل التي تبغى سلخها من هويتها ووضعها مع قبائله التبعية الذليلة ، باسم ألفاظ جوفاء مزورة كالتتوير

(1) مختصر مقدمة المؤلف ص 1 .

وإن قام بعض علمائنا بجهد مشكور لاستكمال هذا النقص ولكنهم لم يظلموا على رسالة الدكتور دراز - لأنها لم تكن قد ترجمت بعد - نذكر منهم الدكتور محمد يوسف موسى ، والدكتور أبو الفتح الطويل والشيخ نديم الجسر والشيخ البيصار والأستاذ أحمد أمين وغيرهم .

وحرية الثقافة والفكر، بينما هي خير أمة أخرجت للناس إن أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وأمنت بالله !

لقد عاش الدكتور دراز عمره مع القرآن الكريم ، واغترف من منابع الثقافة الغربية ما أهله لتوجيه الخطاب الى العقلية الأوروبية بما تفهمه وتقدره ، فقام بتحليل فلسفاتهم الأخلاقية وفضح ثغراتها - لأنها إفراز للذهن البشرى الذى جُبِل على النقص مهما أوتى من مواهب الذكاء والعبقرية - وهاهى مذاهب الفلاسفة تتهاوى واحداً وراء الآخر أمام النسق الأخلاقى المتكامل للقرآن الكريم الذى لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

ويقصد بالأخلاق بالمفهوم الدارج محاسن الاخلاق والتمييز بينها وبين مساوئها ، ولكن الأخلاق كعلم - أو فرع من فروع الفلسفة - لها تعريف خاص أوسع مدلولاً وأكثر تشعباً : فان الأخلاق (علم معيارى يدرس ما ينبغى أن يكون عليه السلوك) . وهو بهذا التعريف (أضيق مجالاً من علم النفس من حيث أنه ينصب على دراسة السلوك الانسانى الذى يصدر عن عقل دراك وإرادة حرة ..)^(١) .

ونضيف إليه التعريف بالمثل العليا لأنها السماء التى يدور فى فلكها علم الاخلاق . (فان المثل العليا فى الاخلاق انسانية او ينبغى أن تكون إنسانية عامة لا يحدها زمان ولا مكان ، ومطلقة غير مشروطة بنتائجها وآثارها)^(٢) .

وقد تراجعت أشهر المذاهب فى العصر الحديث بين النفعية اللذية (بل بانجلترا) والعملية البرجماتية (وليم جيمس بأمریکا) ، وبين المثالية كأخلاق الضمير (باطلر) وأخلاق الواجب (كانت) ، وغيرها من المذاهب المتطاحنة ، فصورها جوستاف لوبون (بالفوضى العميقة) ناقلاً وصف مونتينييه (وإليك أيضاً الأخلاق التلذذانية والأخلاق النفعية .. وإليك .. وإليك فالأمر هو "ضوضاء أدمغة ")^(٣) .

(١) ص ٢١ من مقدمة كتاب (المجلد فى تاريخ الأخلاق ، سدجويك ، بقلم د/ توفيق الطويل - دار نشر الثقافة بالاسكندرية سنة ١٩٤٩م .

(٢) نفسه ص ٣٥ وشذ عن هذا التعريف المذهب الاجتماعى من وضع دوركايم وأوجست كونت إذ هبطا بقيم الأخلاق العليا المطلقة ، وزعما انها مجرد (عادات اجتماعية) وأطلقا على علم الأخلاق (علم العادات الاجتماعية).

(٣) حياة الحقائق ، جوستاف لوبون ص ١٠٨ .

وهنا يتضح للدارس المستوعب لآراء الدكتور دراز أنه تفوق على أقرانه من العلماء والفلاسفة فإن كان علم وظائف الأعضاء والتشريح يُعنى بالبدن ، فإن علم الاخلاق - وفق نظرة عالمنا الكبير - قد وسع دائرته وطوّع قضاياها ووصفها في مجموعة متماسكة تشمل تشريح العقل والقلب والنفس والإرادة الإنسانية ، جاعلاً من معرفتنا بها أدوات ضرورية لتنمية قدراتنا للسيطرة الواعية على سلوكنا ومقاومة الانسياق التلقائي لصدى الأحداث والتجارب والابتلاءات التي نمر بها طوال حياتنا !

وإلا فتأمل معنى بعض كلماته وهو يكتب بحرارة (.. أعكف على المضائل بدافع من رغبتي في اكتساب الصفات النفسية المتينة ، نقاء قلبي ونور عقلي وقوة إرادتي..)^(١) .

ولعل من أبرز الحقائق التي أراد المؤلف منا أن نعيها معه لنفيد منها ، ان القرآن الكريم يوجه خطابه الى الانسان الحي الواقعي بفضائله وذرائله ، بقوته وضعفه ، محيطاً بكل ما يكتنف حياته من صعاب وعراقيل تعوقه عن تحقيق الحياة الفاضلة ، وفي مقدمتها الصراع بين هواتف الشيطان ونوازع النفس الأمارة بالسوء ، وبين الروح العلوية التي نُفخت فيه فجعلته يتطلع الى الارتقاء الروحي والسمو الأخلاقي ، وكأنه يود التخلص من الهيكل الجسماني الذي يحبس عن الاحتلاق وراء اللانهاى .

ويحسب تعريفه عن الانسان - ككائن أخلاقي - (كما أنه ناقص فهو في نفس الوقت قابل لاكتساب الكمال عن طريق الجهد الوارد في تعريف الايمان ذاته بقوله تعالى ﴿إنما المؤمنون^(٢) الذين آمنوا .. وجاهدوا .. أولئك هم الصادقون - الحجرات ١٢ ﴾ ويتابع فكرة التدرج في التقديرات الأخلاقية في القرآن الكريم بدءاً من طلب فعل (الخير) دون زيادة الى الترقى لبلوغ مستوى الكمال الى مالا نهاية .. متمثلاً في التضحية بكل شئ نفيس - حتى النفس - من اجل القيمة العليا الأعلى من الحياة حيث حققه الصحابة - كأول تطبيق في حياة الأمة - في موقعة بدر الكبرى .

كذلك نجد الحل لمشكلاتنا الحالية المعقدة وفي بورتها - الأزمة الخلقية - نجده في نداء الدكتور دراز بكتابه منذ نحو نصف قرن ، إذ يبرهن عن توافق الأعمال مع الشرع ، ومؤكداً أن الاخلاق هي روح الشريعة التي من نواحي الفخر بها انها تقيم مجتمعاً سعيداً وقوياً ومتضامناً ، فالإسلام وسط واعتدال بين شريعة الخوف وشريعة الحب .

(١) أنظر الفصل الرابع - (النية والدواعي) .

(٢) الفصل الخامس - (الجهد) .

وما أبرعه عندما يدمج بوعى وعلم قائم على البرهان ، يدمج شرط (الأخلاقية)
بالإيمان ، ويعرفه بأن (يقبل المرء مختلراً جميع أوامر الشريعة بخضوع وبلا تردد)
(النساء ٦٥) (١)

ثم يكتب هذا التوجيه الذي يستحق بأن يكتب بأحرف من نور (و خلاصة القول فإن
فكرة طاعة الله عز وجل لا تخلو من الاعتقاد بأن أوامره هي أحكم الوسائل لتحقيق أعظم
الخير للإنسانية وللكون كله) (١) .

هذا هو التقويم الأولى للكتاب حاولت فيه جاهداً الالتزام بالموضوعية ، ثم طغى على
الانفعال الوجداني الشخصي فأحببت إضافته أيضاً استكمالاً للتعريف بالكتاب ، لأنه يتضمن
جانبية خاصة كالمنطاديس ، تشدك اليه ، وتفرك عند قراءته دوافع قوية للعمل بإرشاداته
المخصصة.

لتفسير لهذه الجاذبية إلا روح الإيمان والإخلاص لمؤلفه الذي يرسم لك لوحات
جميلة بفصول الكتاب - بالنص والعقل والعاطفة - بما يمتعك ويسحرك فتتأكد معه برفق الى
الروح الشفافة لإنسان عاشق للحق والخير والعدل ، ويريدها لهنى آدم جميعاً .

اللهم اجزه عن الاسلام والمسلمين والانسانية خير الجزاء

ويعرض في الفصل الاول - الالتزام - ان القرآن يتوجه الى النفس الانسانية
بأكملها، ويقدم اليها غذاء كاملاً يستمد منه العقل والقلب نصيباً متساوياً . إذ ان التمييز بين
الخير والشر الهام داخلي مركوز في النفس الانسانية .

وحدد منهجه بعرض نظريات المدارس الاسلامية المشهورة ، وقارن نظام الاخلاق
في القرآن ببعض النظريات الغربية .

ويحثنا القرآن الكريم على ان نوجه أنظارنا الى السماء ، ونحن نستند على قواعد
صلبة من الواقع. وهكذا يلتقى طرفا الخيط : صعود نحو المثل الاعلى وحفاظ على الفطرة ،
خضوع للقانون وحرية للذات . علما بان الانسان مركب من علاقات متعددة - منها الحيوية
والاسرية والاجتماعية والانسانية والربانية - وهي مؤهلة للتقدم بغير اهمال احداها على
حساب الأخرى .

(١١) انظر الفصل الرابع - (النية والذواع) .

ولعل اهم ما يلفت اليه النظر فى هذا الفصل ان القرآن الكريم يضى عنية فائقة
يربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الاخلاقية التى يتأسس عليها .

الفصل الثانى - عن المسئولية :

قسم المسئولية الى ثلاثة اقسام : المسئولية الدينية ، والمسئولية الاجتماعية ،
والمسئولية الاخلاقية الخالصة ، نكرها القرآن فى آية واحدة بنس الترتيب ﴿ يا ايها الذين
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون - الانفال ٢٧ ﴾ .

وبعد استبعاد القرآن الكريم لخطية آدم عليه السلام ، يقرر المسئولية الفردية لكل
انسان - مستبعدا كل مسئولية موروثية او اجتماعية بمغهاها الحقيقى . وبعد مناقشات
مستفيضة لدعاة الحتمية ، ومعارضيهم فى الفلسفة الغربية منتقلاً الى بحث قضية القضاء
والقدر بين المعتزلة واهل السنة والجماعة. يبين كيف حسم القرآن الكريم القضية بقوله
تعالى ﴿ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم- الرعد ١١ ﴾ مفسراً هذه الآية بان
الله تعالى لا يفعل ذلك بمبادرة منه ، وإنما يجريه كاجراء مقابل ، وردة على شئ من جانبنا .

الفصل الثالث - عن الجزاء :

يقسم انواع الجزاءات الى اخلاقى وقانونى وإلهى ويقصد بالجزاء الاخلاقى تحقيق
الشعور الداخلى بالتمتع أو الأكم .. بشرط تدخل الجهد ويقدم التوبة ويبين ثرائها فى
الإسلام إذ أن التوبة من خصائص الأخلاق الإسلامية ، لا تعرفها المذاهب الاخلاقية الاخرى-
حتى المثالية منها - فيعرفها الدكتور دراز بأنها واجب جديد - فوق مستوى الندم - يفرضه
علينا الشرع عن اى تقصير فى الواجب .. ووظيفة التوبة ووظيفة إصلاحية فى الأخلاق
الإسلامية ، ودورها العود السريع عن الذنب ثم إصلاح الماضى والتخطيط لمستقبل أفضل ..
مع تكرار جهودنا بلا بأس - من أجل الإصلاح .. مشبهاً الشرع بسلم درجاته على الارض ،
يعد من يريدون الصعود ان يرفعهم الى السماء.

وبعد بيان محاسن الفضيلة وقبح الرذيلة، يشرح تفاصيل النظام العقابى فى التشريع
الإسلامى الذى يميز بين طبقتين مختلفتين "الحدود" التى حددها الشرع بدقة وصرامة ،
والتعزيرات - التى تركها لتقدير القاضى .

ويحسم المؤلف قضية ما يسميه بالضمير الاوروبى الذى ينزعج من إجراءات النظام
العقابى فى التشريع الإسلامى لعلاج الاضطراب فى سلوك الانسان . مبينا ان الأمة الإسلامية

لم تكن تنقصها الرأفة والرحمة الانسانية ، ولكنها كانت تتجاوزهما بروح النظام والطاعة لحكم الله تعالى .. مدعماً رأيه باحصائيات الجرائم ومبيناً آثار تطبيق الشريعة وآثار القانون الوضعي .. التي تثبت ان القسوة في حقيقتها هي قسوة نظرية، فمن الناحية العملية كلما كانت العقوبة اشد ، كلما قلت فرص تطبيقها والعكس صحيح ... فالحقيقة أنه - ليس الشرع - وإنما هو الفرد في نهاية الأمر هو الذي يكون قاسياً على نفسه ومفرطاً في حق انسانيته .

ويمضي المؤلف مع آيات القرآن الحكيم ليعرضها بمنهج إحصائي مذهل - يعكس مدى مآكده من عناء (قبل ظهور الكمبيوتر) - ويوبها بطريقة مبتكرة ليجمع الآيات القرآنية الشاملة للوصايا الإيجابية والمحاسن الأخلاقية والفضائل والمحرمات .. والجزاء الإلهي في الحياة العاجلة وفي الحياة الآخرة للعقوبات المعنوية والمادية .. وهو حصر غير مسبوق ، لم يترك شاردة أو واردة إلا سجلها ليستخلص منها المعنى ويضعه في الصدارة فيلفتك إلى لون من التفسير المؤثر الذي ينفذ إلى القلب والوجدان ويُعدُّ من جوامع الكلم .. وذلك بعد عرض موضوعي للعقوبات والجوائز في (الكتاب المقدس) ، يوضح للقارئ كيف ان النظرية اليهودية ونقيضها النظرية المسيحية ، تتصلحان داخل دعوة القرآن في توافق وانسجام ..

ويطالب في النهاية المرابي الناجح ان يلجأ الى اسلوب القرآن الكريم الذي يذكرنا دائماً بالنتائج الطبيعية المترتبة على سلوكنا .. ناقداً الاخلاق العلمانية .. ومفضلاً - بناء على الدراسة الاحصائية التحليلية - الاخلاق القرآنية التي تتجاوزها بشكل قاطع . ويفلق باب الجدل أمام الأخلاق العلمانية ..

الفصل الرابع - النية والدوافع :

بعد عرض عميق ومتابعة دقيقة ، بحثنا على التنقيب داخل انفسنا مع مداومة الحرص على تصحيح النية والسلوك معاً ، مع إعطاء القيمة للنية .. ويحسم الامر بقوله ان النية خير، والعمل القائم على النية الحسنة خير اكبر ، لأنه العمل الاخلاقي المتكامل .

كما ناقش النظام الاخلاقي العقلاني - مثل اخلاق قدماء الاغريق والرواقيين .. و" كانت " في العصر الحديث - باعتباره ممثلاً للاتجاه المتشدد في الاخلاق العقلانية ، لأنه يرى في الواجب قانوناً شكلياً للعقل .. والانسان العقلاني يخضع للحكم من حيث طابعه الأمر فقط .. أما الذي يطبع الأمر وهو مدرك تمام عدله ومعوليته، فانه يشعر تجاه الشرع بقدر

عظيم من الاعجاب والاحترام معاً. ثم يصدر حكمه على "كائنات" بانه تكد وجهة نظر الاخلاق الدينية بعد ان جردها من مادتها الحيوية .

ثم عرض آراء الاخلاقيين الاسلاميين، وضرب الامثلة التي تتباين فيها القيمة الاخلاقية تبين الليل والنهار واستخلص حقيقة الاخلاق الاسلامية .. ، وأوضح انها لا تستهدف فقط إقامة العدالة في الدنيا ، وإنما كذلك سمو اشخاصنا .. والارتفاع بها فوق المنافع الارضية والحياة الحيوانية ... وأن الغاية العامة المقصودة من الشرع الاسلامي هي صحة النفس .. فان تقوى الله تعالى تتركز حولها تقريباً جميع الاحكام القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة...

الفصل الخامس - الجهد:

يوضح المؤلف ان القرآن الكريم يرشدنا ان الانسان كائن اخلاقي ، ناقص ولكنه - عن طريق العمل - قابل لاكتساب الكمال .. ويعرف المؤلف العمل بانه جهاد بقوة وإصرار.

وقد التقط المؤلف كلمات "الجهد والجهاد" من القرآن الكريم مقتزنة بالأمر الإلهي في الآيات الأمرة بالعمل "الفعال" ، مصوراً ما يكابده الانسان في الحياة ، متحملاً المسؤولية لتحقيق ما اسماء " الإبداع الخيّر " اى أن يبدع اعمال الخير ما استطاع الى ذلك سبيلاً .. ومهما قابله من عقبات .. كما انه ميّز بين جهد المدافعة التي يعارض بها الميول السيئة ، وجهد الإبداع عملاً بالآيات القرآنية المعنية بهذا الواجب العام .. باستخدام الفعل " اعملوا " بدون مفعول لاستثارة هممتنا بلا تحديد.

أما فيما يتعلق بالقسم العملي من الكتاب وهو " دستور الأخلاق العملية في القرآن الكريم " ، والملحق في نهاية هذا المجلد ، فقد أتبع فيه المؤلف - رحمه الله - منهج تبويب الآيات لاحسب ترتيب السور في القرآن وإنما بمنهج منطقي ، وكان غرضه هنا هو إبراز إعجاز النظام الأخلاقي في أنه يغطي نشاط الإنسان كله - فرداً كان ، أم أسرة ، أم جماعة ، أم دولة حيث يجد المسلم مايشبع حاجته في مجال الأخلاق العملية.

ونرى من حق الاستاذ محمد عبد العظيم هلي علينا التنويه بالدور الذي قام به في تلخيص هذا السفر الضخم ، وقد عرفته عندما ترجم كتاب المستشرق الفرنسي هنري لاووست (نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع)^(١) . كما انه باع طويل وخبرة عميقة اكتسبها من قيامه بترجمة عدة كتب قيمة من الفرنسية الى العربية ، وقد مكنته تجاربه في الترجمة من الوقوف على المصطلحات والمفردات الفلسفية والاخلاقية .. فضلاً عما يتميز به كباحث صبور ذي جلد على العمل العلمي الدائم ابتغاء مرضاة الله ، فوفق الى نقل اصل الكتاب من أرفف مكتبات المتخصصين في الدراسات الفلسفية والاخلاقية الى عامة القراء ، وحوله باختصاره الواعي الى دليل عملي ارشادي لكل مسلم .. ليجاهد نفسه كسباً للفضائل .. وتقويةً للارادة .. ليسلك بها الفضل المسالك طاعة لله عز وجل.

ولولا الحرص على الأمانة العلمية بالاحتفاظ بالعنوان الاصلى للكتاب ، لاقتُرحت عليه تعديل اسم الكتاب ليصبح (كيف تقتحم العقبة وتكتسب الفضائل الاخلاقية) .
ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المختصر .. وأن يوفقنا جميعاً إلى صالح القول وخالص العمل .. والتحلى بمكارم الأخلاق.
وآخر دعواتنا أن الحمد لله رب العالمين ،،،

مصطفى بن محمد حلمي

الاسكندرية في ٢٠ ربيع الأول ١٤١٧ هـ

٥ أغسطس ١٩٩٦ م

(١) طبع الجزء الأول من هذا الكتاب عام ١٩٧٦ م والجزء الثاني عام ١٩٧٩ م وسوف يتم نشر الطبعة الثانية لهما قريباً إن شاء الله مع الطبعة الأولى للجزء الثالث والأخير.

مقدمة المختصر

حصلت في الستينات على النص الفرنسي لكتابي " الأخلاق في القرآن " و "مدخل الى القرآن الكريم " من لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف بمناسبة مشكلة عرضتها عليها ، ومن وقتها لم تفارقتى هذه الرسالة الرائعة . لأنها - بعد كتاب الله - من أحب الكتب إلى قلبي وأقربها إلى عقلي وأكثرها صحبة لى في حياتى . ولقد كان حصولى على هذه الرسالة من اكبر نعم الله علىّ إذ فتحت أمامى عالماً رحباً من الفكر والثقافة الاسلامية باللغة الفرنسية ، وهو المجال الذى كنت بدأت أطرقه لأعمل فى الترجمة فى الحقل الاسلامى .. فوجدت فيها ترجمات رائعة لآيات كثيرة وأحاديث نبوية عديدة وكَم هائل من مصطلحات اسلامية وفلسفية وقانونية ودينية .. الخ افادتنى فى مجال الترجمة بما لم استفد به من أية دراسة ، فضلاً عن اسلوب المؤلف بالفرنسية الذى يضارع اسلوب أى أديب فرنسى .

ثم شاعت الاقدار بعد ذلك أن التقيت بالأخ المرحوم/ أسعد سيد أحمد - أحد رواد النشر بالقاهرة - وكان مما تحدثنا فيه هذان الكتابان ، وكان من محاسن الصدق ان وجدته يفكر فى إعادة نشر مؤلفات عالمنا الجليل الدكتور محمد عبدالله دراز - المطبوعة باللغة العربية ونشر ترجمة لرسالة الدكتورة .

وفى أول فرصة اتصل بى كمندوب لدار القلم بالكويت ، لأتولى ترجمة الرسالة الرئيسية " الأخلاق فى القرآن " فانطلقت فى الترجمة . وبعد شهور طلب منى اتجاز ترجمة "مدخل إلى القرآن الكريم " أولاً .. فاتتهيت منها بتوفيق الله فى شهر يونيو سنة ١٩٧٠ ونشرت فى نفس العام. وعدت الى ترجمة كتاب " الأخلاق فى القرآن " إلى أن ظهرت ترجمة الاستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين كاملة فطلب منى التوقف عن الترجمة لحين التوصل إلى قرار . وبعد ذلك تقرر نشر ترجمة الدكتور عبد الصبور فنشرت بعنوان " دستور الأخلاق فى القرآن " عام ١٩٧٣ .

واتشغلت بعد ذلك بأعمال كثيرة فى الترجمة ، إلى أن بلغت سن المعاش وبدأت أتفرغ لأحب الاعمال إلى نفسى . ولاحظت أن الاتجاه الجديد فى عالم النشر هو تلخيص الكتب الهامة وإعادة نشرها بأسلوب مبسط لإتاحة الفرصة لكثير قطاع من القراء للاطلاع عليها والافادة ببحوثها .

وبعد تجربة لى ناجحة فى التلخيص ، خطرت لى فكرة تلخيص كتاب "دستور الاخلاق فى القرآن " و" مدخل القرآن الكريم " للأسباب الآتية :

١ - ان هذه الرسالة ثمرة جهد علامة وبحثه من طلائع ورواد الفكر الاسلامى فى القرن العشرين ظل هذا العلم محجوباً عن قراء العربية منذ عام ١٩٤٨ حتى ظهور ترجمتى

١- "مدخل إلى القرآن الكريم" عام ١٩٧١ ، وترجمة الاستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين " دستور الأخلاق في القرآن " عام ١٩٧٣ .

٢ - ان كتاب الأخلاق في القرآن بمادته العلمية وتحليله ومناقشاته الاتيادية وسعة حقل بحثه هو من الصعوبة بمكان . ثم جاء تعريبه . فلم يذل الكثير من الصعوبات ، مما قصر قراءة الكتاب المعرب والافادة منه على المتخصصين والباحثين بل على القلة القليلة منهم^(١) وظل غيرهم من قراء العربية حتى يومنا هذا ، محرومين منه ومن مادته العلمية .

٣ - ان علاقتي بالنص الفرنسي لكتاب " الأخلاق في القرآن " علاقة قديمة ترجع لأكثر من ٣٥ عاماً . إذ سبق أن ترجمت اجزاء منه وتكررت قراعتي له مرات ومرات اعجاباً به وتعمقاً في دراسته واستفادة من أسلوبه الفرنسي الرفيع . فضلاً عن ترجمة الرسالة الفرعية "مدخل إلى القرآن" . كل ذلك يستر لى القيام بمهمة التلخيص من اجل أن يعم النفع بنتائج هذا البحث العظيم الذي لا يزال جديداً رغم السنين التي مرت عليه .

وكان منهجى في هذا الجهد الجديد - المستقل تماماً في معظمه - والذي أضفته إلى أصل هذا الكتاب الهام كالآتى :

* لما كانت غاية المؤلف عرض الوجه الحقيقي للاسلام ونظام فلسفة الاخلاق في القرآن والسنة. فقد حافظت - في المختصر - على هذا الجانب بصورته كاملة وفي أغلب تفاصيله حتى يستفيد منه قارئ العربية مع تلخيص ما رأيت تلخيصه .

* تركزت عملية الاختصار أكثر ما يكون في المواضيع التي تتعلق بالفلسفة وتاريخها وآراء الفلاسفة والنظريات الفلسفية ، وتاريخ الفكر الفلسفى ، وكذلك تاريخ وقضايا وخلافات المدارس والمذاهب الإسلامية الى الحد الذى لا غنى عنه .

* خففت من الاستدلالات المطولة الى القدر الضرورى مع التركيز على النتائج . وكذلك بالنسبة للاستطرادات فى الموضوعات الجانبية والثانوية والفرعية . مع تبسيط عرض الأمثلة واختصارها .

(١) هاهو أحد علمائنا الدكتور أحمد عبد الرحمن يكتب عرضاً بعنوان " اول دراسة حول الاخلاق الاسلامية فى القرآن والسنة" عن كتاب " دستور الأخلاق فى القرآن " ويقول " ان الرسالة تضخمت تضخماً هائلاً فبلغت الترجمة العربية ٦٨٠ ص الامر الذى جعل قراءة الكتاب أمراً مرهقاً (جريدة الشعب ١٩٩٥/٢/٩) .

* وفي كل عملى فى المختصر كان الأصل الفرنسى والكتاب العربى ومسودات ترجمتى السابقة لاجزاء من الكتاب . كل هذا كان أمامى أثناء التلخيص.. أقرأ ثلاثتها وأخرج من القراءة بأحسن ما أجد ترجمةً وصياغةً واختصاراً . فقد كنت أراجع النص الفرنسى على الكتاب العربى وأعيد صياغة الترجمة أو أعيد ترجمة المقطع من جديد بحسب ما كنت أرى لازماً ثم أقوم باختصار الموضوع طبقاً لمنهج الاختصار المذكور. مع الالتزام التام بمضمون الاصل الفرنسى.

* وفى اعادة الصياغة كنت أتوخى اختيار أبسر العبارات وأسهل الجمل وأبسط التراكيب ، وأقصر طرق الربط بين الجمل والأفكار متلاًفياً كثرة الجمل الاعراضية والألفاظ الثقيلة والصياغات القديمة والبعد عن حرفية الترجمة لتكون الجمل سهلة وسلسلة ومتدفقة ، والمعنى واضحاً لا لبس فيه ، فلا يحتاج القارئ إلى اعادة قراءة الجملة ليفهم المقصود.

* وهناك مقتطفات من كتب المؤلفين والأخلاقيين الاسلاميين كان المؤلف قد لخصها فى النص الفرنسى ، وكان العربى قد أثبت نصها العربى الاصلى الكامل من ذات المراجع ، ونظراً لقدم اسلوب هذه النصوص فقد اكتنفها الغموض الشديد ، فأثرت ترجمة الملخص - الذى أورده المؤلف بالأصل الفرنسى - بأسلوب عربى عبرى يتمشى مع اسلوب "المختصر" حرصاً على وضوح المعنى ، تاركاً لمن أراد الاطلاع على النص الاصلى فرصة الرجوع الى الكتاب العربى أو الى المراجع الاسلامية ذاتها.

* لم أثبت فى المختصر سند الأحاديث النبوية - التى أوردها المؤلف فى المتن الفرنسى بنصها العربى - باعتبار انها موثقة فى الاصل الفرنسى بمعرفة المؤلف ومنقولة مع النص العربى. ولم أثبت كذلك من هوامش المؤلف إلا ما لا غنى عنه . فى حين أضفت بأحد الهوامش مقتبسات من "مختصر القضاء والقدر فى الكتاب والسنة" للاستاذ الدكتور فاروق دسوقى والذى قمت بتلخيصه ، وذلك تحقيقاً للفائدة فى موضوع القضاء والقدر. ولتوضيح نقاط أوجزها المؤلف فى المتن الفرنسى إيجازاً شديداً ..

* اتبعت خطة مختلفة فى إثبات الآيات القرآنية فى الفصل الثالث (الجزء) موضحة فى موضعها .

* أضفت المراجع العربية والأجنبية التى كانت قد سقطت من الاصل العربى .

* ترجمت الفهرس التحليلى للقسمين (النظرى والعملى) طبقاً للنص الفرنسى ، بتفاصيلهما تحقيقاً للفائدة ولسهولة الرجوع إلى الموضوعات . حيث لم يثبت بالتعريب سوى عناوين الفصول الرئيسية فقط.

* صححت كثيراً من أسماء السور وأرقام الآيات وخاصةً بفصل الجزاء.

* وفي كتاب "الاخلاق العملية في القرآن" عدلت ترجمة كثير من عناوين الموضوعات التزاماً بالنص الفرنسي وأضفت ترجمة عدة عناوين سقطت ربما نتيجة أخطاء مطبعية. كما أضفت أسماء السور وأرقام الآيات في متن الكتاب في نهاية الآيات. واختصرت عدة هوامش للمؤلف.

كم نحن في حاجة ماسة إلى "الاخلاق" علماً وعملاً في كل شئون حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. فضلاً عن سلوك الأفراد والجماعات والهيئات والحكومات، فإن إتمام مكارم الاخلاق كان الهدف الرئيسي من بعثة محمد بن عبد الله ﷺ.

وهذا الكتاب مناهج كامل - علمي وعملي - لحركة إصلاح أخلاقية، وهو ثمرة بحوث واسعة النطاق لم تترك صغيرة ولاكبيرة تتصل بعلم الاخلاق - شرقاً وغرباً - في أية ثقافة أو حضارة أو دين إلا وازنها المؤلف بميزان القرآن وعرضها عرضاً أكاديمياً أميناً وبناءً من اجل خير الامسانية جمعاء.. وأولى الناس بالأخذ بهذا المنهج عالم العروبة والإسلام امتثالاً لأمر الله تعالى واتباعاً لسنة نبيه الكريم ﷺ ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه"

محمد عبد العظيم علي

الاسكندرية في ٧ ربيع الأول ١٤١٧ هـ

٢٣ يوليو ١٩٩٦ م

مختصر مقدمة المؤلف

١ - وضع المشكلة قديماً:

نظرة سريعة على مؤلفات علم الأخلاق العام لعلماء الغرب تكفى لنلاحظ الفراغ العميق والهائل بسبب صمتهم المطبق عن علم الأخلاق فى القرآن.

إذ أن هذه المؤلفات تذكر باختصار أو بإفادسة المبادئ الأخلاقية فى نظر الوثنية الإغريقية ثم ديانتى اليهودية والمسيحية ، ثم تنقلنا فجأة إلى العصور الحديثة فى أوروبا ، متجاهلة كل مايمس النظام الأخلاقى فى الإسلام. برغم أن العطاء القرآنى فى هذا الموضوع ذو قيمة لاتقدر ، يفيد تاريخ النظريات الأخلاقية سعة وعمقاً وتناسقاً ، كما يفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها فى حل مصاعبها الدائمة والمتجددة .. أليس فى هذا الإغفال خسارة فادحة للإنسانية؟

ولو أننا رجعنا إلى الكتب الأوروبية التى تعالج الإسلام بخاصة ، فسوف نجد أن محاولات قد تمت خلال القرن التاسع عشر من أجل استخراج المبادئ الأخلاقية من القرآن. بيد أن إطار هذه المحاولات كان فى الغالب محدوداً - إذ أغفل الجانب النظرى من المسألة فلم يحاول أحد أن يستخلص من القرآن المبادئ الأخلاقية العامة فضلاً عن صياغة قواعده العملية ، كما أن مضمونها كان بعيداً عن المطابقة الدقيقة للنظام القرآنى - ويرجع ذلك إما إلى ترجمات غير صحيحة وإما إلى تلخيص سئ ، وإما إلى السببين معاً.

مما دعانا إلى تناول الموضوع من جديد ، ومعالجته بمنهج علمى دقيق ، من أجل تصحيح هذه الأخطاء ، وملء هذه الفجوة فى المكتبة الأوروبية ، وحتى يتمكن علماء الغرب من أن يروا الوجه الحقيقى للأخلاق القرآنية.

وبالرجوع إلى مكتبتنا الإسلامية ، لاحظنا أنها عرفت نوعين من التعاليم الأخلاقية: إما نصائح عملية (هدفها تقويم أخلاق الشباب بإقناعهم بالقيمة العليا للفضيلة) وإما وصفا لطبيعة النفس وملكاتهما ، وتعريفاً للفضيلة وتقسيماً لها. فهى كتب إنسانية محضه ، لم يظهر فيها النص القرآنى كلية أو ظهر بصفة ثانوية.

وهكذا لم ينهض أحد - فيما نعلم - من المسلمين أو المستشرقين حتى الآن ، باستخلاص الشريعة الأخلاقية من القرآن فى مجموعه ، وأن يعرض مبادئها ، وقواعدها فى صورة بناء متماسك مستقل عن كل مايربطه بالأنظمة الأخرى ، وتلك هى المهمة التى قصدنا هنا الاضطلاع بها فى حدود إمكانياتنا.

٢-تقسيم ومنهج:

تحت عبارة "القانون الأخلاقي" نميز بين فرعين مختلفين هما: النظرية والتطبيق. وقد كشفت لنا دراستنا للنص القرآني عن وجود هذين الفرعين لعلم الأخلاق في القرآن ، في صورة بلغت في الكمال غايتها.

الجانب العملي: في بحث حديث لنا عن الأخلاق العملية في القرآن في علاقتها بالأديان السابقة ، اكتشفنا ثلاث خصائص نوجزها فيما يلي:

• أن القرآن - بوصفه حافظاً لما سبقه واستمراراً له - قد تميز بذلك الامتداد الرحب الذي ضم فيه جوهر القانون الأخلاقي كله ، والذي كان متفرقاً في تعاليم القديسين والحكماء ، الذين تباعد بعضهم عن بعض زماناً ومكاناً ، وربما لم يترك بعضهم أثراً من بعده . وهذه سمة بارزة من سمات القرآن ، وإن كانت ليست أهم سماته ولأكثرها أصالة.

• تبدو أصالة القرآن في الطريقة التي سلكها لتقديم تلك الدروس المتنوعة وتقريبها ، إذ صاغ تنوعها في وحدة ، وساقها على اختلافها في إطار من الاتفاق. ذلك أنه نزع عن الشرائع كل ما كان إفراطاً وتقريباً ، وحقق وضع التعادل في ميزانها ، ثم دفعها جميعاً في اتجاه واحد ، ونفخ فيها من روح واحدة ، بحيث صار واجباً أن ينسب عن حق مجموع هذه الأخلاق إلى القرآن الكريم.

• وأعجب وأعظم أصالة هو جانبه الخلاق. إذ رفع القرآن ذلك البناء القديم وجمله ، ثم ضم إليه فصولاً كاملة الجدة ، رائعة التقدم ، ختمت العمل الأخلاقي إلى الأبد^(١)

وفي نهاية هذا الكتاب عالجنا " أحكام الأخلاق العملية " في ذاتها وفي طورها النهائي ، مما يوضح رحابة النظام القرآني وجماله ، كمنهاج كامل للحياة العملية.

وهنا اختلف منهجنا عن غيره ، فقد اكتفينا بقدر من الآيات ذي الدلالة الكافية على شتى قواعد السلوك واتبعنا في تصنيفها نظاماً منطقياً . إذ جمعناها في فصول بحسب نوع العلاقة التي تنظمها القاعدة وجعلنا داخل كل طائفة عدة مجموعات صغيرة تحت عناوين فرعية (تعامل الإنسان مع نفسه ومع أسرته ومع الناس ، علاقة الحاكم بالمحكوم ، العلاقة بين الدول والمجتمعات ، كيفية عبادة الله ... إلخ).

(١) انظر كتابنا " مدخل إلى القرآن الكريم" الباب الثاني - الفصل الثاني حيث تجد أمثلة عديدة عن هذه الجوانب الثلاثة: إجمال لما سبق - وتوفيق وإكمال. (المؤلف)

وهذا الطابع الإجمالي يجد ما يكمله في طابع آخر ، ذلك أن القرآن يقدم لنا أطراً لكل مجال على هيئة دوائر مشتركة المركز ، كل دائرة منها قابلة للتوسع والامتداد في توافق مع المجموع. وقد تتداخل هذه الدوائر ، دون ان تطغى إحداها على الأخرى.

ولقد استطاع القرآن أن يحقق ذلك ، حيث تخير لبيان قواعده صيغاً ذات قالب فريد تقف دائماً في منتصف الطريق بين المجرّد (غامضه ومبهمه) ، وبين المحسوس المفرط في الشكلية. وجعل الأطر التي يبينها صارمة ومرنة في آن واحد.

فنجد وضوح القاعدة يقيم حاجزاً أمام الفوضى واتباع الهوى ، بينما عدم التحديد يتيح للفرد حرية اختيار الشكل المناسب لمثله الأعلى ، ذلك الشكل الذي يوفق بين الواجب العاجل وبين مقتضيات القانون الأخلاقي الأخرى .. فهما أمران : تكييف ومواءمة ، يتحققان بواسطة جهد عاقل. وبهذا بلغت الشريعة القرآنية كمالاً لا يتحقق لغيرها : لطف في حزم ، وتقدم في ثبات ، وتنوع في وحدة. كما أتاحت هذه الشريعة للنفس الإنسانية أن تحقق راحة مزدوجة تجمع بين النقيضين: خضوع مع الحرية ، ويسر مع المجاهدة ، ومبادرة مع الاستمرار.

وهذه الحكمة البالغة لم يفهمها الكثير حين عاب البعض على الإسلام أنه لم يحدد أسلوب استشارة الشعب في القضايا العامة ، ولا شكل الدولة المسلمة (جمهورية أم ملكية؟) ، وطريقة اختيار رئيسها ... وهذا الاهتمام المفرط في التحديد القانوني قد نراه لدى الذين يضعون القانون (مما يؤدي إلى جعل الحياة رتيبة لاتطاق وأفراد المجتمع نسخاً متكررة لنموذج آلي واحد) ، كما قد نجد لدى المحكومين أنفسهم (ويكون في هذا تنازلاً كاملاً عن شخصيتهم).

والقرآن لا يتبع هذا الاتجاه ولاذاك ، وإنما يختار الموقف الوسط. والواقعة التالية توضح ذلك:

"فمن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج ، فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم ؛ ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه" . وفي رواية أخرى أكثر وضوحاً " قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم ، غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها".

ويذكر ابن حبان أن الآية التالية نزلت في ظروف مشابهة ﴿يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ، عفا الله عنها ، والله غفور حلِيم. قد سألتها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين - المائدة ١٠١- ١٠٢﴾ .

هذا الإجراء في القواعد القرآنية اتخذ عن عمد للحد من المبالغة في السؤال : كيف؟ وكم؟ حتى يتسنى لكل فرد أن يستخدم قدراته العقلية والجسمية والخلقية ، بطريقة تختلف عن غيره.

الجانب النظري :

هل القرآن كتاب نظري؟ أو هل يمكن أن نجد فيه مايلتصم في المؤلفات والأعمال الفلسفية؟.

إن القرآن ليس عملاً فلسفياً - بمعنى أنه ليس ثمرة فلسفة - كما أنه لا يستخدم طرق الاكتساب الفلسفي ، ولا يتبع وسائل التعليم التي يتبعها الفلاسفة ، أي طرائق المنهج العقلي التي تقوم على " التعريف ، التقسيم ، والبرهنة ، والاعتراضات ، والإجابات". وهي أمور تؤثر على الجانب العقلي فقط من الإنسان . على حين أن للقرآن منهجه الفريد إذ أنه يتوجه إلى النفس الإنسانية بأكملها ، ويقدم إليها غذاء كاملاً ، يستمد منه العقل والقلب نصيباً متساوياً ، في ضوء الوحي الذي يغمر النفس دون بحث أو تردد ، ويقدم لها جملة من المعارف ، لاتسبق فيها المقدمات النتائج ..

وهكذا يختلف التعليم القرآني عن التعليم الفلسفي ، سواء في المصادر أو في المناهج .. فهل يفترقان أيضاً في الموضوع وفي الغاية؟

إن القول بهذا معناه أننا نقرر - بعلم أو بغير علم - أن القرآن ليس كتاب دين. ذلك أنه مهما تكن الفروق بين الفلسفة والدين ، فإن للفلسفة في جانبها الأسمى ، وللدين في جميع أشكاله ، موضوعاً مشتركاً هو : حل مشكلة الوجود (أصله ومصيره) ، وتحديد السلوك الأمثل ، وتحصيل السعادة.

إن القرآن حين يعرض نظريته عن الحق وعن الفضيلة ، لا يكتفي بإشارة الذوق السليم ، وبالبحث على التفكير والتأمل ، بل إنه يتولى بنفسه التدليل على مايقدم ، وإن الطريقة التي يسوق بها الدليل لتفحم أعظم الفلاسفة ، وأشد المناطقة ، كما تلبى أكثر المطالب واقعية ، وترضى أرقى الأذواق ، وأبسط المدارك.

فلايكفى أن نقول إن القرآن لاينكر الفلسفة الحرة ولايكفى أن نقول إنه يوافقها ويشجعها ويرتضى بحثها المنصف ، بل بصيف انه يمدها بمادة غزيرة فى الموضوعات وفى الاستدلالات.

وهو لايقدم لنا هذه الحقائق الأساسية مجتمعة فى نظام موحد. ولكن إذا لم يكن هذا النظام الموحد موجوداً ، أفلا توجد فى القرآن جميع العناصر الضرورية والكافية لبنائه؟ اصل الإنسان ، ومصيره ، واصل العالم ومصيره ، ومبادئ السبب والغاية ، وأفكار عن النفس الإنسانية ، وعن الله .. إلخ. وهو موضوع يستحق أن تخصص له دراسة مستقلة.

أما هنا فإننا سنركز اهتمامنا على المجال الأخلاقى ، واضعين كل مسألة فى المصطلحات التى تصاغ بها لدى الأخلاقيين المحدثين. ومتخذين من القرآن نقطة انطلاق بحيث نرجع مباشرة إلى نصه لنستخرج منه الإجابة عن كل مسألة. وهنا تكمن الصعوبة إذ أن الآيات المتعلقة بالنظرية الأخلاقية ليست بالكثرة والوضوح اللذين تتميز بهما الأحكام العملية.

فأما أن القرآن قد تحدث عن أسس النظرية الأخلاقية ، فإننا نقول إن القرآن لم يكتف بأن سنّ قاعدة السلوك على وجه أكثر شمولاً وتفصيلاً - وهو مالم يفعله أى نهج عملى آخر - وإنما أرسى تحت هذا البناء الضخم قواعد من المعرفة النظرية أعظم متانة وأشد صلابة. فإذا طرحت عليه السؤال:

على أى أساس ترتكز شريعة الواجب القرآنى؟ ومن أى مصدر تستلهم سلطانها؟

يجيبك بأن التمييز بين الخير والشر إلهام داخلى مركزوز فى النفس الإنسانية ، قبل أن يكون شرعة سماوية. وبأن الفضيلة تستمد نفوذها من طبيعتها الخاصة ومن قيمتها الذاتية. وبأن العقل والوحى نور هاد مزدوج لموضوع واحد ، وترجمة مزدوجة لواقع واحد تمتد جذوره فى أعماق الأشياء..

واسأل القرآن عن صفات هذ الشريعة وعن مدى سلطانها؟

يجيبك بأنها شريعة عامة وخالدة ، تكفل للبشرية مطامحها المشروعة ، فى حين تعترض على نزواتها الجامحة ...

وهكذا تجد لكل سؤال إجابة واضحة وإيجابية.. وحكماً محدداً وقاطعاً ، يفرض نفسه كإجابة فريدة ، تؤلف بين أكثر المشاعر والضمائر يقظة ، وأشد العقول عمقاً واتزاناً.

والذى استولى على إعجابنا هو هذا التباين المذهل بين نهج القرآن الذى يقدم به إجاباته ، وطريقة غيره .. فعلى حين أن حقائق الأخلاق الأساسية قد أعلنها القرآن منذ أربعة عشر قرناً ، نجد أن مجتهدى المفكرين ممن يبحثون عن هذه الحقائق بعيداً عن هداية القرآن يصدرون دائماً عن تردد وارتياب ، ولا يصلون إلى فتات منها إلا على فترات متباعدة ، وبعد وقوعهم فى أخطاء فادحة.

٣-دراسة مقارنة:

كان تخطيطنا لهذه الدراسة فى مبدأ الأمر أن تقتصر على عرض القانون الأخلاقى المستمد من القرآن ، وربما من تعاليم النبى ﷺ .

غير أن الأستاذ لويس ماسنيون - الأستاذ بالكوليج دى فرانس والدراسات العليا بباريس - قد أبدى رغبته فى ان نتناول بعض نظريات المدارس الإسلامية المشهورة ، ووضع تحت تصرفنا مؤلفات مكتبته النفيسة .. كما أن الأستاذ رفيه لوسن - الأستاذ بكلية الآداب جامعة باريس - قد اقترح علينا ان نقارن النظرية الأخلاقية القرآنية ببعض النظريات الغربية ...

وقد استجبنا لذلك عن رضا وطيب خاطر ، مما جعل دراستنا أوسع مدى وأكبر حجماً. واصبح عملنا يشبه همزة الوصل ، تلتقى فيه الأفكار الأخلاقية من الشرق بنظيرتها من الغرب ، فى مقارنة محايدة ، بعيدة عن كل فكر مسبق ، وعن أى تعصب مذهبى. رائدها الوحيد الاحتكام إلى العقل السليم مؤيداً بأوثق الأسانيد وأقوى الأدلة.

تُرى هل يؤدي هذا التقريب بين الثقافات إلى تفاهم عملى أرحب ، بحيث تتجمع القلوب الواعية من هنا وهناك ، وتمتد الأيدي بالمصافحة لخير الإنسانية ،،

نأمل .. والله الموفق ..

محمد عبد الله دراز

باريس فى ٨ يونيو ١٩٤٧

الكتاب الأول

القسم النظرى

النظرية الأخلاقية

كما تتبع من القرآن الكريم

مقارنة

بالنظريات الأخلاقية القديمة والحديثة

الفصل الأول

الإلزام

أى مذهب أخلاقي جدير بهذا الإسم ، لا بد له أن يستند على فكرة الإلزام ، لأنها الأساس الجوهرى والمحور الذى يدور حوله النظام الأخلاقي كله. وغياب فكرة الإلزام يؤدي إلى انعدام روح الحكمة العملية ومادتها. لأنه إذا انعدم الإلزام انتفت المسئولية ، ويانتفاء المسئولية لا تتحقق العدالة ، بل يسود الاضطراب والفساد والقوضى - لا من الناحية الواقعية فحسب - ولكن من الناحية القانونية ، وبموجب هذا المبدأ الأخلاقي ذاته.

من هذا نرى إلى أين يريد أن يزج بنا بعض فلاسفة الأخلاق المحدثين.. إذ كيف يمكن أن نتصور " قاعدة أخلاقية" بدون " إلزام" . أليس فى ذلك تناقض صارخ...؟ إن الفضيلة - بالإضافة إلى جمالها الذاتى - " مؤثرة" و "محركة" بطبيعتها ، تدفعنا إلى العمل لكى نجعل منها حقيقة فعلية. لأن الخير الأخلاقي يتميز بتلك السلطة الأمرة تجاه الجميع ، وبذلك الضرورة التى يشعر بها كل إنسان بوجوب تنفيذ نفس الأمر ، مهما كانت حالته الشعورية ، مما يجعل مخالفة ذلك بغیضة ومستهجنة.

وسوف نرى كيف يعرض القرآن الكريم هذه الضرورة التى أطلق عليها إسم "أمر" و "كتابة" و "فريضة" .

١- مصادر الإلزام الأخلاقي:

ذكر الفيلسوف الفرنسى برجسون مصدرين للإلزام الأخلاقي هما: قوة الضغط الاجتماعى ، وقوة الجذب بمعناها الإنسانى الشامل أى ذى النفحة الإلهية.

وأوضح أنه فى حين أن أخلاق الكافة أثير ناشئ عن الضغط الاجتماعى ، فإن أخلاق الصفوة الممتازة انطلق نحو المثل الأعلى. إنها قوة دافعة من الحب الخلاق لاتوجه سلوك الفرد وحده إلى وجهة أسمى فحسب وإنما أيضاً إلى جذب المجتمع معه وقيادته ، بدلاً من أن يستسلم هو لضغط المجتمع.

والحق أن الأخلاقية الحقيقية لوجود لها فى حالتى برجسون .. فمتى ما أصبح الإلزام شبه غريزى ، انتفت صفة الأخلاقية ، كما أن تلقائية الحب نقيض الإلزام .. فالإنسان فى نظر برجسون يشبه لعبة فى يد إحدى القوى: فهو إما مدفوع بالغريزة ، وإما محمول بالعاطفة ، ولكنه ليس شخصية مستقلة قادرة على المقارنة والتقدير والاختيار .

وهذا لا يكفي لتحقيق الصفة الأخلاقية ، وإنما يجب أن يجتمع هذان العنصران في ضمير الفرد ، ثم يخرجان في ثوب جديد قائم على مبدأ قانوني ، يؤيدهما ويوجبهما " العقل" .

ولهذا نجد القرآن يقف دائماً ضد عدوين قديمين للسلوك الأخلاقي : اتباع الهوى ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك - ص ٢٦ ﴾ ، ﴿ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا - المائدة ١٣٥ ﴾ ، والالتقياد الأعمى ﴿ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون - الزخرف ٢٢-٢٣ ﴾ فهل الذين يريدون اقتفاء أثر أسلافهم بلا تمييز ، يرضون لأنفسهم ذلك حتى ولو ﴿ كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون - البقرة ١٧٠ ﴾ ؟ ..

ففي الفرد إذن عنصر عقلي (أى أخلاقي) ، وفي الحكم الأخلاقي هناك العقل والحرية والمشروعية. وهي عناصر أغفلها برجسون في تحليله فشابه نقص خطير.

ولقد أحسن الفيلسوف " كانت" حين أكد انه اكتشف مصدر الإلزام الأخلاقي في تلك الملكة العليا في النفس الإنسانية ، والتي توجد مستقلة عن الهوى وعن العالم الخارجي في آن واحد.

والقرآن يعلمنا أن النفس الإنسانية قد تلقت في تكوينها الأول الاحساس بالخير وبالشّر ﴿ فإلهما فجورها وتقواها - الشمس ٨ ﴾ وأنها مزودة ببصيرة اخلاقية ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره - القيامة ١٤ ﴾ وأنه هُدى طريقى الفضيلة والرديلة ﴿ ألم نجعل له عينين ، ولساناً وشفقتين ، وهديناه النجدين - البلد ٨-١٠ ﴾ حقا ﴿ إن النفس لأمرارة بالسوء - يوسف ٥٣ ﴾ ولكن الإنسان قادر على أن يحكم هواه ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى - النازعات ٤٠ ﴾ وإذا لم تكن هذه السيطرة على النفس لدى كل الناس ، فإن من عباد الله من يمتعون بها بتوفيق من الله. وهذا ماقرره رسول الله ﷺ في قوله " إذا أراد الله بعبده خيراً ، جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه" .

ففي الإنسان إذن قوة باطنة لا تقتصر على نصحه وإرشاده وإنما توجه إليه بالمعنى الصحيح " أوامر" بأن يفعل أو لا يفعل. فماذا تكون هذه السلطة إن لم تكن هذا الجانب المنير من النفس .. ألا وهو العقل؟ وهذا ما عبر عنه القرآن حين صور حال الكافرين بين أمرين فقال تعالى ﴿ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ - الطور ٣٢ ﴾. إذن ليس وراء حكم العقل وقيادته قاعدة أخرى للسلوك لأنه السلطة الشرعية الوحيدة.

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول مع " كانت" أننا "مشرعون ورعايا" في آن واحد .. وتأنيب الضمير تأكيد لهذه الثنائية .. لأننا إذا قصرنا في واجب نشعر أننا هيطنا

عن المستوى اللائق بنا ، أى اننا نقر ضمناً بأننا مخلوقات نبيلة قد زلت. والقرآن لا يألو جهداً فى ان يوقظ ويغرس فينا الشعور بهذه الكرامة الأصيلة. فالله أكرم بنى آدم ويسط سلطانهم فى البر والبحر .. بل ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً - الاسراء ٧٠﴾ وإذا نظرنا من حيث القيمة الأخلاقية للإنسان يتضح لنا أن القرآن لا يعتبر الطبيعة الإنسانية شريرة بالفطرة ، ولا فاسدة فساداً لا يرجى صلاحه. بل على العكس إنه يقرر أن الإنسان مخلوق ﴿فى أحسن تقويم - التين ٤﴾ ، وان الذين لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات يوصفون بالطيش وعدم الاستقرار ﴿ان الانسان خلق هلوغاً .. إلا .. - المعارج ١٩-٢٢﴾ لانهم هبطوا الى ﴿اسفل سافلين - التين ٥﴾ والهلاك ليس إلا للذين ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . اولئك كالانعام ، بل هم أضل - الاعراف ١٧٩﴾ .

فالمسألة إذن مسأله اختيار حر دنيوى لا علوى ، يودى الى استخدامنا الحسن او السئ لملاكاتنا العليا . فالتريبة "تركيبها" والاهمال "يفسدها" ﴿قد الفح من زكاهما وقد خاب من دساها - الشمس - ٩-١٠﴾

والقرآن لا يتوقف عند ملكاتنا العليا ، بل يعنى عناية خاصة بإيقاظ مشاعرنا النبيلة والشرعية ، على ان تتحرك تحت رقابة العقل . انه يتوجه دائماً الى ذاتنا .. الى هذا الجانب المنير من نفوسنا .. الى ملكاتنا القادرة على الفهم ، وعلى ان تقدر فى كل شئ ما يضر وما ينفع وتقدر القيم على اختلافها .

وإذا كان الأمر كذلك ، ألا يمكن استنتاج ان الانسان فى غياب أية تعاليم وضعية ، يملك الوسائل اللازمة - الذهنية منها والشعورية - التى تمكنه من التمييز بين ما يجب فعله وما يجب تجنبه . وحينئذ يكون التشريع بشأن الخير والشر من صميم اختصاصنا نحن ؟

طالما ان فكرة الخير والشر يمكن تعريفها عقلياً بأنها "صفة كمال او نقص" موافقة للطبع او مخالفة "مستحقة للمدح او الذم" فان المتكلمين المسلمين لم يختلفوا على صلاحية الانسان للتشريع فى هذه الحدود. ولكن هل كل ما نعتبره خيراً أو شراً فى نظرنا هو كذلك فى حد ذاته؟ او بمعنى آخر ، هل هو كذلك عند الله سبحانه وتعالى ؟ وبالتالي اتكون علينا مسئولية امام الله قبل ان نتلقى تعاليمه على لسان رسله ؟ هنا .. وعلى هذه النقطة بالذات دارت خلافات المتكلمين ، وتوعدت اجاباتهم ابتداء من العقلانيين (المعتزلة والشيعية الذين يؤكدون مسئوليتنا كاملة بصفة عامة) الى الأشاعرة (الذين ينكرونها انكاراً مطلقاً) وبينهم الماتريدية (الذين يسمون بها فى حدود الواجبات

الأولية) . ولكن من لا يرى معنا ان العقلانيين قد بالغوا فى الثقة بعصمة عقل الانسان؟
ليس هناك مجال يستعصى على إدراكه ؟ .

وليس فى مقدورنا أن ننكر أن هذا النمو الفطرى ، قد يخيم عليه الهوى ،
وتغلب عليه العادة فتتبدد أشعته فى اتجاهات مختلفة ، بحسب الزمان والمكان والطباع ،
ف نجد انه فيما عدا بعض الواجبات الأساسية التى تتفق عليها جميع النفوس السوية -
سيحل محل اليقين الاخلاقى تدريجياً شتى انواع الاوهام والتردد والضلال .

رأى الفيلسوف " كانت " مدى العقبات التى تعترض طريق الاخلاق اذا اعتمدت
على الضمير الفردى كمصدر فريد .. وشعر أنه لا بد من اللجوء إلى سلطة عليا تفصل
فى الأمر (هذه السلطة ليست المجتمع على كل حال ، لأن الموضوع يتعلق بالسلوك
الاخلاقى لا بالتشريع ..) واعتقد انه وجدها فى العقل فى صورته الصافية المجردة
برغم اعترافه بعجز العقل عن التوصل إلى تحديد الواجبات الإنسانية (التى يقول إن
تقسيمها من اختصاص العلم لا العقل.) وسوف نرى عدم كفاية هذه السلطة فى القيام بهذه
المهمة.

إذن .. الناس فى حاجة الى قاعدة صالحة للتطبيق على فطرتهم .. فأين يجدون
هذا النور الذى يهدى الضمائر .. ويخلصها من الظلام .. ومن الشكوك ؟.

ليس هناك سوى إجابة واحدة تفرض نفسها . إذ لا يوجد من يعرف مادة الروح
وقانون سموها وكمالها سوى خالقها .. ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير-الملك
١٤﴾ فمن ذلك النور اللانهائى أقتبس نورى ، وإلى ذلك الضمير الأخلاقى المطلق أتوجه
لهداية ضميرى ﴿ وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر
لكم . والله يعلم واتم لا تعلمون - البقرة ٢١٦ ﴾ .

فبدلاً من ان نقول " العقل المحض" نقول " العقل العلوي" وبدلاً من الاستناد
الى تجريد ذهنى تصورى ، نلجأ الى " الحى القيوم العليم الخبير" .. إلى " العقل الإلهي".
ف نور الوحي وحده هو الذى يتم نور الفطرة ، لأن الشرع الإلهي الإيجابى هو الذى يكمل
القانون الاخلاقى الفطرى المغروس فى النفوس .

وفى القرآن يسير العقل والنقل معاً جنباً إلى جنب ﴿ إن فى ذلك لذكرى لمن كان
له قلب او ألقى السمع وهو شهيد - ق ٣٧ ﴾ . وفى قلب المؤمن نوران ﴿ نور على نور
- سورة النور ٢٥ ﴾ بينما الكافر ليس له سوى نور واحد.

هل معنى ذلك أن هناك مصدرين مختلفين للإلزام الأخلاقى؟ كلا .. إنهما
طبقتان لمصدر واحد .. الطبقة الأقرب الى الناس أظلهما نقاء ، اما النور المكمل فليس له

معنى أخلاقى إلا من خلال ضمير الفرد ، بشرط ان يعترف به ضمير الفرد إذن فمن يد هذا الضمير تتلقى الأمر المباشر كما أن عقلنا الإنسانى هو الذى يأمرنا بأن نخضع للعقل الإلهى .

وما المقصود بعبارة " العقل يمنح نفسه قانونه " ؟ هل معناها أن العقل يبدع قانونه ؟ أم أنه يتلقاه جاهزاً كجزء من كيانه لكى يفرضه على الإرادة ؟ فالله صانع العقل قد طبع فيه هذا القانون كفكرة فطرية لا فكاك منها . لأنه قانون سابق فى وضعه على وجود العقل فإذا استنصح المرء عقله .. معنى ذلك أنه يقرأ فى كتاب فطرته الإنسانىة الصافية ما سبق أن فطرها الله عليه ... وبعبارة اخرى إنه ينصت الى ذلك الصوت الإلهى الذى يتكلم داخل كل واحد منا .

وإذا كان النوران - الفطرى والوحى - ينبع كل منهما من ذات المصدر الوحيد نستنتج فى النهاية أن الله هو الذى يحدد لنا واجبنا ، وإن كان على شكلين مختلفين " خفى " و " ظاهر " .

نتناول الآن الإلزام الاخلاقى فى الإسلام فى صورة قانون وضعى ..

وهنا نقسامل عما اذا كان للتشريع الإسلامى أكثر من مصدر .. حيث ينسب إليه أربعة مصادر هى :

" القرآن " وهو كلام الله عز وجل ، و " السنة " أى ما نقل عن الرسول ﷺ ، و " الإجماع " أى الحكم المجمع عليه فى الأمة ، وأخيراً " القياس " أى الحكم بطريق التناظر .

بناء على ما سبق لا يكون لنا إلا سلطة تشريعية واحدة ، كما يؤكد القرآن ذلك ﴿إن الحكم إلا لله - الأنعام - ٥٧ ، ويوسف ٤٠﴾ ﴿ألا له الحكم - الأنعام ٦٢﴾ ﴿لا معقب لحكمه - الرعد ٤١﴾ وبعث الله فىنا رسوله ﷺ لا ليكون مجرد خاضع لشرع الله فحسب بل ليكون أول الخاضعين ﴿وأنا أول المسلمين - الأنعام ١٦٢﴾ .

فما المقصود إذن بهذا المبدأ الرباعى ؟

أولاً - القرآن :

لما كان القرآن - فى نظر المسلمين - كلام الله ذاته ، فقد استوفى تلقائياً كل الشروط. لكى يعبر عن الارادة الإلهية .

ثانياً - السنة :

يتفق جميع العلماء على ان السنة مصدر ثان عظيم الأهمية للشريعة الإسلامية بعد القرآن . ويقصد بالسنة مجموع اقوال النبي ﷺ ، وأفعاله ، وتقريراته ، وجميع مواقفه الضمنية استحساناً أو رفضاً .

وقد طلب القرآن من المؤمنين الاتقياد لأوامر النبي ﷺ اذا كان ما تتضمنه هذه الاوامر وحياً صريحاً او ضمناً " إذا أمرتكم بشئ من رأيي فإتما أنا بشر ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به ، فإنى لن أكذب على الله " " أنتم أعلم بأمر دنياكم " .

وقد حدث ان عاتب القرآن النبي ﷺ فى عدة مواقف ، كما وقعت من النبي ﷺ بعض الأخطاء نتيجة النقص الطبيعى الذى يصيب انتباه الانسان أحياناً. إلا أن النبي ﷺ لا يمكن ان يستمر على رأى خاطئ ، واذا لم يصحح الخطأ بالطرق المعتادة ، فإن الوحي يتدخل حتماً ، وإلا وقعت الأمة كلها فى الخطأ. وبناء عليه فإن الأوامر والأحكام النبوية التى لم يرد بشأنها اعتراض او تصحيح من الوحي أحكام صحيحة تعتبر بحق أحكاماً إلهية نهائية.

والخلاصة أن كل حديث صحيح لم يرد ما ينسخه ، وكان موضوعه ضمن رسالة النبي ﷺ ، هو تعبير عن إرادة الله تعالى ، ويتمتع فى نظر المسلمين بنفس السلطة الأخلاقية التى للنص القرآنى. وإذا ما اشتمل الحديث على تفصيلات وتحديدات أكثر مما اشتمل عليه النص القرآنى ، فالحديث يفسر القرآن ، ويحدد مده ، ويبين مجال تطبيقه.

ثالثاً - الإجماع :

الحق أن سلطة الإجماع تستخلص من القرآن الكريم ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله - آل عمران ١١٠ ﴾ سواء كان المقصود الأمة المحمدية بأسرها ، أم الجيل الأول الذى شهد نزول الوحي . وآية ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول - النساء ٥٩ ﴾ تؤكد فى حالة النزاع وجوب الرجوع إلى السلطتين الرئيسيتين .. وبمعنى آخر أنه طالما ان الاتفاق المشترك قائم فلن يكون هناك مقتضى للجوء الى معيار آخر فيما يواجه أولى الامر من ظروف .

وتؤكد السنة أن هذا الامتياز لا يقتصر على عصر الصحابة ، بل يمتد بلا نهاية إلى جميع الأجيال المسلمة. والحديث الصحيح يقول "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون . وفى رواية :

حتى تقوم الساعة". إذن وجود عصبية الحق هذه يستبعد فكرة الاتفاق الإجماعي على ضلالة ، باعتبارها أمراً محالاً من الناحية العملية فى العالم الإسلامى .

وبذلك انتهى الرأى الى اعتبار الاجماع فى أى عصر سلطة عليا لا معقب لها . تحكم على نصوص القرآن والحديث ، ولايهدمها رأى سابق أو لاحق . يسلم بذلك عامة المسلمين . فيما عدا بعض الخوارج والمعتزلة والشيعية .

ولكن كيف يمكن ان نوفق بين هذا وبين خضوع المسلم وولائه لله ولكتابه ورسوله ؟ .. وكيف يتفق هذا مع منطق الاسلام الذى يحترم العقل والفكر الناضج حتى فى عقائده الاساسية ويرفض الانقياد الاعمى ؟

ولتوضيح ذلك نقول : بادىء ذى بدء ، ان كلمة ((اجماع)) تترجم عموماً بكلمة consensus وبكلمة consensus omnium (بمعنى اتفاق بين عدة اشخاص او عدة هيئات) ، وهى ترجمة حرفية لا تعبر عن المعنى الإسلامى .

الحقيقة انه لا ينبغى ان نتصور الاجماع على أنه تصويت جماعى ، ناتج عن استفتاء مفروض على شعب بأكمله ، أو على جميع الشعوب الإسلامية ، يشترك فيه أجهل الناس على قدم المساواة مع أعلم الناس .. أو يكون على هيئة مجمع دينى ، أو جمعية عامة .. يجتمع أعضاؤها المعينون او المنتخبون تحت سقف واحد لمناقشة بعض المسائل العقدية أو الاقتصادية أو السياسية. فالإجماع الذى نحن بصدده لا يشبه بتاتاً أياً من هذه الأنظمة الغربية لامن حيث الموضوع ولا من حيث الشكل .

أما من حيث الموضوع ، فإن دور الإجماع هو حسم مسألة جديدة⁽¹⁾ ذات طابع اخلاقي أو فقهي أو عبادى . ولا يدخل فى اختصاصه مشاكل الشئون المعيشية ومسائل الدين الاعتقادية .

وأما من حيث الشروط التى ينبغى ان يتم على أساسها التصويت ، فإن القاعدة تركز على جوهر الموضوع ، ولا تعبأ بالشكل الخارجى ، فلا يهم ان يكون الأعضاء

(1) نقول " جديدة" لأن المشكلة إذا كانت قد درست من قبل فلذلك وجهان : اما أن تكون المناقشة قد انتهت الى اتفاق وإما الى اختلاف. فى حالة الاتفاق ، لا جدوى من إعادة دراسة المشكلة بعد حلها. أما فى حالة الاختلاف فيكون للحصول على اتفاق لاحق بعض الفائدة ، ولكن الاتفاق اللاحق لا ينشئ إجماعاً مؤكداً وحاسماً ، لأن الرأى - فى نظر كثير من الأصوليين - لا يموت بموت اصحابه . (المؤلف) .

معينين بواسطة الدولة ام غير معينين ، منتخبين من قبل الشعب ام غير منتخبين ، مجتمعين فى جلسة عامة أم متفرقين فى أنحاء الأرض ، المهم أن يصدر الرأى فى دقة وإحكام. وأن يكون كل عضو مدركاً لاستقلاله الأدبى ، ولمسئوليته الأخلاقية ، وأن يعبر عن رأية فى حرية ، بعد تفكير عميق فى المشكلة المعروضة .

ولا يعتبر عضواً فى هذه الجماعة إلا من توفرت فيه شروط العالم المتخصص فى المادة (أى شروط من يكون له حق الرجوع مباشرة الى المصادر ، ليستقى منها الأحكام على منهج العلماء . أى التمرس على نقد النصوص التى تحتاج إلى إثبات - معرفة اللغة فى أسلوبها الحقيقى والمجازى - إدراك الأفكار الأساسية والثانوية الملحوظة منها والملحوظة - على قدم راسخة فى تاريخ التشريع الاسلامى للمسألة - الإحاطة بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ إن وجد - التعمق فى روح الشرع وغاياته من خلال تطبيقاته فى عهد النبى ﷺ وصحابته) .

وعلى هذا يكون الإجماع وحدة اليقين الراسخ وحقيقته ، اليقين الذى ترضه حقيقة الاشياء على كل النفوس المستتيرة ، على الرغم من تأثير الظروف الذاتية فى اختلاف الآراء الشخصية. فلو حدث فى ظروف كهذه .. أن انتهى الجهد الفردى الى نفس الحل الذى انتهت إليه جهود الآخرين . فما ذلك إلا لأن هذا الحل قد تجلى من خلال الضمائر الفردية كلها فى وضوح وصدق لا يقبلان المناقشة .

فعصمة الاجماع إذن تكمن فى الرجوع الى مجموع الوثائق القرآنية والنبوية الصحيحة ودراستها دراسة عميقة ، وبناء عليها يؤسس مفكرون ما يصدر من احكام .
رابعاً - القياس :

فى حين اقتصرت المدرسة الظاهرية (التفسيرية) على المصادر الثلاثة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع) اعتمدت المذاهب الاخرى مصدراً رابعاً وأخيراً ، هو القياس - أو الحكم بطريق التناظر - مقتدية فى ذلك بالصحابة وبرأى أكثر التابعين .

والقياس يفترض بمقتضى تعريفه ، وجود حالة نموذج منصوص عنها فى القرآن أو الحديث أو الإجماع ، تقاس عليها الحالة الجديدة. أما العلاقة المشتركة بين الحالتين ، فإما ان تكون " قياس علة " أو " قياس شبه " وهو السبب الذى صدر من اجله الحكم فى الحالة النموذج .

وبناء عليه إذا كان الطابع المشترك قد عينه النص صراحة أو أقربيه الإجماع على أنه سبب صدور الحكم الأسمى ، فليست هناك صعوبة حتى من قبل المدرسة

الظاهرية في اعتبار هذا الحكم كافياً للحكم السابق . ومن ثم تعميم هذا الحكم ، وتطبيقه
أيضا توافرت العلة وتأكد ثبوتها .

بيد أنه في حالة ما إذا كان لا يمكن استخراج هذه العلة أو العلاقة السببية إلا
بجهد دقيق - قل أو أكثر - فهل يجوز اعتبار هذا الدليل - مع كل النتائج المترتبة على
ذلك - داخلاً في نطاق الشريعة الالهية؟

في رأينا ان الاجابة عن هذا السؤال ينبغي ان تكون على درجات . ولكن أليس
في سكوت المدرسة الظاهرية ما يمكن اعتباره قيدا على الإسراف في استخدام الحرية
العقلية التي انساق فيها بعض الفقهاء ؟

وبعكس ذلك قطع مذهب المالكية شوطاً أبعد في الاتجاه المتحرر . فافتداء
بالمسلمين الاوائل ، أباح الإمام مالك البرهنة القياسية ، ليس فقط عند وجود نص يحدد
حل مسألة بعينها مماثلة للمشكلة المطروحة ، وإنما استناداً الى الوسائل العامة التي تعتمد
عليها الشريعة في القضايا المشابهة . والتي تنتبثق من مجموعها تلك الفكرة الثانية التي
تقول : إن هذا النوع من المصلحة هدف جوهرى يستهدف الشرع تحقيقه بكل الوسائل
الممكنة . أما الحالة الجديدة فهي وسيلة جديدة تستخدم عند اللزوم لتحقيق هذه المصلحة
التي يسميها مالك " المصلحة المرسله " وبفضل هذا المبدأ استطاع هذا الفقيه ان يجد حلاً
لعديد من المشكلات الأخلاقية والتشريعية بطريقة فذة ، وإن تعارض الحل بعض الشيء مع
حرفية الشريعة.(1)

(1) مثال ذلك : هل يجوز في حال الحرب أن نضرب في اتجاه جنودنا الذين أسرهم العدو
واستتر خلفهم ليضربنا ويحتل أرضنا؟ أم نمتنع عن الضرب رعاية للشرع الصريح ؟ يجيب
الإمام مالك بالأخذ بأخف الضررين. إذ لو امتنعنا عن الضرب احتراماً لهذا العدد القليل من
جنودنا ، فإن أكثرية الجيش ستعرض للهلاك ، وقد لا ينجو الأسرى من نفس المصير ، ويختتم
أنه مع الاحتياط للحفاظ على رجالنا الأسرى ، لا ينبغي ان نوقف القتال ولو أصيبوا من جرأته .
ومثال آخر ذو طابع فقهي : هل للقاضي الحق في أن يأمر بحبس متهم في سرقة لم يجد ضده
دليلاً مادياً أو شهادة أو اعترافاً ؟ والشرع يمنع الإضرار بالناس في أشخاصهم أو أموالهم أو
أعراضهم ما داموا لم يستحلوا حراماً . غير أن الإمام مالك يوضح بأن المجرم من النادر أن
يقر بجرمه أو أن يرتكبه أمام شهود أو أن يؤخذ أثناء اقتراهه. فإذا تمسكنا بحرفية الشرع سوف
تبقى أكثر الجرائم بلا عقاب ، في حين يحرص الشرع على اقرار النظام. ولهذا ترى هذه =

إن فالغاية النهائية من كل جهود الفقهاء ، هي التوصل الى ذلك المنبع الوحيد الذى ينبغى ان يستقى منه الناس حكم الله - الذى نص عليه القرآن فى المقام الاول مباشرة ثم جاء الحديث فبينه وحدده ، ثم يأتى الإجماع ، وبعده القياس لمحاولة كشف هذا الحكم فى روح الكتاب والسنة. إذن المشرع هو الله وحده. واما المصادر الاخرى السابقة فهي مقررة لأمر الله ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

غير أن القرآن لا يقدم لنا الأمر الإلهى كسلطة مطلقة - مكتفية بذاتها كسلطة- لتكون فى نظرنا أساس سلطان الواجب على ضمائرنا ، بل إن مما يثير العبرة حقاً أن نلاحظ - على عكس ذلك - كيف ان هذا الكتاب الكريم يعنى عنابة فائقة بأن يقرن كل حكم فى الشريعة بما يسوغه ، ويربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية التى يتأسس عليها .

وهكذا نرى أن ما كنا نعتقد انه الحلقة الأخيرة فى سلسلة مصادر الالتزام ، ثبت انه ليس الاخير . لان العقل الإلهى ، لا يريد أن يتمسك بالناحية الشكلية فى حكمه ، ويجعل من هذه الشكلية المبدأ الاول للإلزام الاخلاقى ، وإنما أحالنا إلى معيار آخر ، أحالنا الى جوهر الواجب ذاته ، إلى نوع العمل ، وإلى قيمته الذاتية . فبتطابق الأمر الإلهى انن مع تلك الحقيقة الموضوعية يتحقق فى نظرنا تبرير هذا الأمر ، وبهذا التطابق يستحوز على قبولنا ، وعلى هذا القبول يقيم سلطانه الاخلاقى .

ولهذا كان على المؤمنين أن يتخذوا من العقل الإلهى أكمل مرشد أخلاقى يمكن ان يهديهم إلى هذا الجوهر. إذن المصدر الحقيقى للإلزام يكمن فى فكرة القيمة الذاتية ، إنها اعقل ما فى العقل ، وآخر مرجع للحاسة الخلقية .

ونسوق بعض الأمثلة لمنهج القرآن الكريم فى هذا الشأن :

فحين يدعوننا الى قبول الصلح ، يؤيد دعوته بتلك الحكمة ﴿ والصلح خير - النساء ١٢٨ ﴾ ، ولكى يبرر قاعدة الحياء بغض البصر وحفظ الفرج يقول ﴿ ذلك أذكى لهم-النور ٣٠ ﴾ وبعد أمره بتبيين الاسباب قبل إصدار أى حكم يقول ﴿ أن تصيبوا قوما

= المدرسة أنه طالما أنه قد ظهرت بداية دليل ضد المتهم ، فإنه يمكن اللجوء الى اجراءات أقل شدة ، لا لانتزاع اعتراف المتهم ، وإنما لحمله على ارشادنا الى دليل واضح . (المؤلف).

بجهالة ، فتصبحوا على فطعم نادمين - الحجرات ٦ ﴿ وحين أمرنا بكتابة ديوننا ، يفسر ﴿ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ، وأدنى ألا ترتابوا - البقرة ٢٨٢ ﴾

وفى توجيهه الى التماس القيم الروحية بصفة عامة ﴿ قل لا يستوى الخبيث والطيب ، ولو اعجبك كثرة الخبيث - المائدة ١٠٠ ﴾ ﴿ ولباس النقوى ، ذلك خير - الأعراف ٢٦ ﴾ ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً - البقرة ٢٦٩ ﴾ ولكى يشهدنا على الاساس الذى صدرت عنه الشريعة الإلهية ﴿ إن الله لا يأمر بالفحشاء - الأعراف ٢٨ ﴾ ﴿ إن الله يأمر بالعدل والاحسان - النحل ٩٠ ﴾.

٢- خصائص الالزام الاخلاقى :

كل قانون (مادى أو اجتماعى او منطقى... الخ) باعتباره قاعدة عامة وثابتة - لا بد وأن يسرى وبلا تغيير على جميع الأفراد الخاضعين له ، بنفس القوة التى يسرى بها على الفرد الواحد فى كل الظروف مهما اختلفت. وكذلك حال قانون الواجب لا يتخلى أبداً عن خاصية الشمول والضرورة برغم أن له طابعاً خاصاً .

وفى القرآن الكريم يتجلى طابع الشمول فى القانون الأخلاقى بوضوح يقطع كل شك. لا لأن مجموع أوامره فى جملتها موجهة إلى الإنسانية قاطبة^(١) فحسب ، بل إن القاعدة ذاتها - سواء كانت قاعدة عدل أم فضيلة عامة- واجبة التطبيق بلا تغيير على ذات الشخص كما على غيره^(٢) وعلى الأقارب كما على الغرباء ، وعلى الأغنياء كما على الفقراء^(٣) وداخل الجماعة الإسلامية وخارجها^(٤) وعلى الأصدقاء والأعداء.^(٥) وحتى لو لم يتضمن النص الشرعى ما يفيد التعميم ، وحتى لو كان صدور هذا التشريع

(١) ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً - الأعراف ١٥٨﴾ ﴿ليكون للعالمين نذيراً- الفرقان ١﴾.

(٢) ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم - البقرة ٤٤﴾ ﴿ويل للمطففين .. - المطففين ٣-١﴾.

(٣) ﴿.. أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنياً أو فقيراً .. - النساء ١٣٥﴾.

(٤) ﴿قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ... بلى ، من أوفى بعهده واتقى .. - آل عمران ٧٥-٧٦﴾.

(٥) ﴿ولايجرمكم شأن قوم على ألا تعدلوا ... - المائدة ٢ و ٨﴾.

بمناسبة ظرف فردى ، فهو من حيث المبدأ قابل للتعميم ، أى يمكن أن تتسع دائرة تطبيقه لتشمل كل الحالات الممتثلة . هذا ما قرره الرسول ﷺ^(١) وأيده أعتى خصوم القياس - مثل ابن حزم - باعتبار ان شمول الحكم هو نتيجة حتمية لشمول رسالة النبى ﷺ ، وتساوى جميع الناس امام الشريعة.

ويطلق على شمول الواجب بمعنى امتداده إلى جميع الأفراد وسريانه على ذات الفرد فى مختلف الظروف "الضرورة المطلقة" . وسوف نرى أن هذا الوصف لا ينطبق تماماً على معنى الواجب فى نظر القرآن الكريم نظراً لأنه لا يلزم الفرد إلا فى حدود استطاعته ، ويكون معنى الضرورة هنا أنه لا ينتهى أمام نزوات الفرد الذاتية ، او أمام مصلحته الشخصية .

فالمتشككون ومرضى القلوب لا يذعنون للشرع إلا بقدر ما يحقق لهم من منفعة^(٢) ، بينما يخضع له المؤمنون دون قيد أو شرط .^(٣) والقرآن يعظم الكرم فى السراء والضراء على السواء^(٤) ، ويمتدح الشجاعة التى تتحدى الجوع والعطش والتعب^(٥) . بل ويندد بشدة بالذين تعوقهم مثل هذه الصعوبات العارضة عن الوفاء بواجبهم.^(٦) لأن الشرع اذا تكلم فلا ينبغي للمؤمنين والمؤمنات ﴿ ان يكون لهم الخيرة من امرهم - الأحزاب ٣٦ ﴾ هل يمكن ان نجد صيغة اقوى لإثبات هذه الضرورة التى يفرض القرآن بها الواجب ؟

ومع ذلك فلا ينبغي ان نخلط بين " الضرورة الأخلاقية " و"الضرورة المادية" من جهة ، وبين " الضرورة المنطقية " من جهة اخرى .

(١) " إني لأصالح النساء. إنما قولى لمائة امرأة كقولى لإمرأة واحدة "

(٢) ﴿ اذا فريق منهم معرضون. وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين - النور ٤٩ ﴾

(٣) ﴿ إما كان قول المؤمنين ... سمعنا واطعنا - النور ٥٠ ﴾ .

(٤) ﴿ الذين ينفقون فى السراء والضراء - آل عمران ١٣٤ ﴾ .

(٥) ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله .. الا كتب لهم به عمل صالح - التوبة ١٢٠ ﴾ .

(٦) ﴿ وقالوا لاتنفروا فى الحر ، قل نار جهنم اشد حرا - التوبة ٨١ ﴾

"فالقانون المادى" له على أجسادنا إكراه لا مفر منه ، بعكس القانون الأخلاقى الذى يفترض وجود حرية الاختيار : إنه يلزمنا ، ولكنه لا يكرهنا مادياً ، بل يترك لنا فرصة طاعته أو مخالفته . وهذه القاعدة الجوهرية يقرها القرآن سواء فى واجب الإيمان أو فى واجب الفضيلة العملية. ^(١) وبهذا يكون امام الفرد حرية الاختيار "واقعيًا" لكن هذا الاختيار ليس "حقاً شرعياً" للفرد لأن الضرورة الأخلاقية ضرورة مثالية تفرض نفسها على الضمير بصفة اساسية ، اما "الضرورة المنطقية" فتفرض نفسها على العقل كمسلمة من المسلمات .

ومع ذلك فقد تراءى "كانت" انه يستطيع ان ينسب ما هو "غير أخلاقى" إلى "ما يتنافى مع العقل" أو "اللاعقلى". إلا أن برجسون أعلن أنه لا يستطيع أن يوافق على هذا الرأى إلا بشروط... وظلت نظرية "كانت" غير مثبتة ، بل نقول غير قابلة للإثبات . ومن الامثلة المطروحة فى باب التناقض ، مثال من ائتمن على ودعة ثم تملكها رغم تعهده بردها ، حيث نرى ان الموقفين ليس بينهما "تناقض" وإنما "تباين" . فهذا التعهد كان يجب ان يلتزم به - هذه قضية قانون - ولكنه لم يلتزم به - وتلك قضية واقع. فاين الاستحالة بينهما ؟ .. إنه الصراع الخالد بين المثل الأعلى والواقع ، وخير دليل على عدم تناقضها أنهما يعملان معاً .. اذن فلا نقول "تناقضاً" وإنما "إعاقه" أو "إخفاق" . أى "اعاقه" للمثل الاعلى الذى يميل الى الدخول فى الواقع فيجد ما يمنعه . وهو "إخفاق" للضمانر الأخلاقية فى انتظارها للقيم العليا .

نتنقل الآن الى الخصائص المميزة للقانون الأخلاقى.

تمكن "كانت" بفضل نظرتة الثاقبة من إدراك الفرق الشاسع بين القاعدة الأخلاقية وبين أية قاعدة عملية أخرى. ويكمن هذا الاختلاف فى فكرة أرسطو عن "الغاية" و"الوسيلة". أى ما يطلب "لذاته" وما يطلب "لشئ غيره"

ونكتفى هنا بتأييد "كانت" فيما ذهب إليه ، من أنه لما كان كل اعتبار للنتيجة غريباً عن فكرة الواجب ، فإن القانون الأخلاقى لا يحتاج مطلقاً لأية قيمة خارجية عنه

^(١) ﴿ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفياً﴾-النساء ٨٠ ﴿ولا إكراه فى الدين - البقرة ٢٥٦﴾
﴿ولست عليهم بمسيطر﴾-الفاشية ٢٢ ﴿ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾-يونس ٩٩

لتبرر حكمه ، وإنما يجب بل ويكفيه لكي يؤكد سلطانه ، أن يوضح ان هذا العمل إلزامى أو خير في حد ذاته ، بغض النظر عما يترتب عليه من نتائج حسنة أم سيئة.

وتصاحب هذه السمة المميزة للإلزام الاخلاقي من ناحية التشريع ، سمة أخرى تتصل بالتطبيق. ذلك أن العمل الأخلاقي لا يتمثل في فعل مادي " مجرد من الوعي أو من الإرادة أو من النية " . فعلى حين تقع الشرعية " بمادة " العمل وحرفيته الجافة ، فلا غنى " للأخلاقية " عن "روح العمل " . والاسلام يقرر أن قداسة الواجب الاخلاقي تقتضى ان نتأمل هذا الواجب على الأكل لحظة أداء العمل ، أى أن يكون للذهن الإنتقاة إلى الطابع الإلزامى لهذا الواجب دون أى معنى آخر . وإلا اصبحت أكثر الأعمال تمشياً مع النص التشريعى جسداً ميتاً ، ليست له قيمة أخلاقية.⁽¹⁾ وهكذا نرى أن قانون الواجب يتميز بأنه قانون " حرية " و " عقل " و " قيمة ذاتية " وأن نشاطه نشاط " روحى " فى جوهره.

ولكى نقدم القانون الاخلاقي فى القرآن ، ينبغى ان نعود الى خصائصه العامة وإلى بيان شروطه ، وهى ثلاثة: أحدها يتعلق بالطبيعة الإنسانية بصفة عامة ، والثانى بواقع الحياة المادى، والثالث بتدرج الأعمال .

أ - امكانية التصرف.

لعل من نافلة القول التأكيد على فكرة الإمكانية المادية للعمل كشرط لا غنى عنه للإلزام الاخلاقي . فالضمير العام يدرك الحقيقة المسلم بها " انه لا إلزام أمام الاستحالة " والقرآن يؤكد ذلك . ﴿ لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها - الطلاق ٧ ﴾ ﴿ لا تكلف نفساً الا وسعها - الأنعام ٥٢ - المؤمنون ٦٢ ﴾ ﴿ لا يكلف الله نفساً الا وسعها - البقرة ٢٨٦ ﴾ .

والظروف التى نزلت فيها الآية الأخيرة تعيناً فى تحديد معنى الاستحالة ، فالآية السابقة تقول ﴿ وإن تُبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله - البقرة ٢٨٤ ﴾ فاعتقد الصحابة انها تنطبق على كل ما يدور فى الضمير من أفكار أو قرارات أو رغبات، أو أحلام يقظة أو تخيلات ... الخ طبقاً لحرفية هذا النص فى عمومها. " فأتوا رسول الله ﷺ ، ثم جثوا على الركب فقالوا : يا رسول الله ، كُلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة ،

(1) انظر الفصل الرابع - الفقرة ١-أ . (المؤلف)

والصوم ، والجهاد ، والصدقة ، وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطبقها . فقال رسول الله ﷺ
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: سمعنا
وأطعنا" .

عندئذ نزلت الآية التي تبين : أن إزام الإنسان لا يكون إلا في حدود طاقته ،
وأن أحوال النفس التي لا تخضع للإرادة ليست ولا يمكن أن تكون موضوعاً للإزام
المباشر . ، شأنها شأن الانعكاسات والغرائز والشهية والميول الطبيعية

اما الأوامر الدينية المتعلقة بالحب والبغض ، وبالخوف والرجاء ، فيفسرها
الشراح عقلياً بأنها ترجع الى أعمال سابقة نشأت عنها هذه الحالات، أو بأعمال مصاحبة
أو لاحقة ، ولم يجعلوا لها أصلاً غير إرادى . وعلى هذا الأساس ، فإن حب الله - وهو
حالة عاطفية ولا إردادية - يكتسب بعمل إردادى مثل التأمل في رحمة الله الواسعة ،
وتذكر نعمه ، وهكذا أصبح حب الله أمراً في الحديث " أحبوا الله لما يغدوكم به من
نعمه " وكذلك حب الغير " تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا ، وتذهب الشحناء . "
أما أمر " لا تغضب " فإنه يشير الى آثار هذا الانفعال ولا ينصب على أسبابه ، أى أنه
يقصد " لا تنساق وراء الغضب ، مع ما يترتب عليه من نتائج طائشة ، بل قاوم دفعاته
السيئة ، وجهها الى اتجاه اخر" .⁽¹⁾

والإيمان إزام منبثق من أمر واقع غاية في الوضوح ، لايمكك الإنسان أمامه إلا
أن يؤمن راضياً . ولذا يجمع القرآن وصاياه عن الإيمان في وصية واحدة ، هى التفكير
المتأنى فى عزلة أو فى صحبه شخص آخر . ﴿ قل إنما أعظكم بواحدة ، أن يقوموا لله
مثنى وفردى ، ثم تفكروا .. - سبأ ٤٦ ﴾ بعيداً عن تأثير الجماهير

(1) نجد علاجاً ناجماً فى أحاديث " فإذا غضب أحدكم فليتبوؤاً " ، " إذا غضب أحدكم وهو قائم
فليقعد ، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع" . ويمكس مقارنة هذا العلاج العضوى النفسى
بنظرية " ديكارت " ، ونظرية "مالبرانش" فى التحكم فى العواطف . (المؤلف)

ومع ذلك شهد التاريخ الإسلامى جدالاً بين الأشاعرة والمعتزلة حول إمكان أن يكلف الله الإنسان " بما لا يطاق " او "بالمحال" ؟ أقر الأشاعرة بإمكان تكليفنا بما لا نطيق وبالمحال ، بينما المعتزلة رأوا العكس (١) (٢).

ب - اليسر العملى .

إن يستبعد من مجال الالتزام كل ما لا يخضع لقدرتنا خضوعاً مباشراً أو غير مباشر . وليس هذا وفقاً على النظام الأخلاقى القرآنى وحده ، وإنما هو سمة مشتركة لأى نظام أخلاقى عادل ومعقول ، وبصفة أخص لكل نظام أخلاقى نزل من السماء ، إذ العكس يتنافى مع العدل الإلهى والحكمة الإلهية . والآيات السابقة تؤكد هذا .

أما الآيات التالية فتستبعد من نظام الأخلاق الإسلامى كل ما هو مستحيل ، بل وكل عبء لا يحتمل عادة ، وكل مشقة تستنفد قوى الإنسان ولا تتجاوزها . ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - البقرة ١٨٥ ﴾ ﴿ وما جعل عليكم فى الدين من حرج - الحج ٧٨ ﴾ ﴿ يريد الله ان يخفف عنكم - النساء ٥٨ ﴾ ﴿ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين - الانبياء ١٠٧ ﴾ وتبرز هذه الآيات الكريمة طابع " اليسر " على أنه واقع تاريخى مرتبط بأمة الإسلام ، بينما تشير آية أخرى الى " إصر " كان مفروضاً فى شريعة سابقة ﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا - البقرة آخر آية ﴾ . ففى أى دين كان هذا الإصر ؟ وما هو ؟

هل كان هذا الإصر فى الديانة اليهودية ؟ أم فى كل الأديان السابقة ؟ هذا موضوع يستحق دراسة مستقلة . وكل ما نقوله هنا هو ان الإسلام أعاد الأمور الى وضعها الصحيح ، وأن عيسى عليه السلام قد نهض بجزء من هذه المهمة ﴿ ولا حل لكم بعض الذى حرم عليكم - آل عمران ٥٠ ﴾ .

(١) من يرغب فى الاطلاع على تفاصيل هذا الخلاف الجدلى واسبابه وحججه ، فليرجع إلى الكتاب الأسمى ص ٦٦ . (صاحب المختصر)

(٢) فى عام ١٩٧١ نوقشت رسالة ماجستير للدكتور فاروق دسوقى عن " القضاء والقدر " ونشرت عام ١٩٨٢ فى ٣ مجلدات ، ولخص محمد عبد العظيم علىّ المجلد الأول بعنوان " مختصر القضاء والقدر فى الكتاب والسنة " نشر عام ١٩٩٤ . وفى هذه الرسالة حل حاسم لهذه القضية التاريخية . انظر ص ٧٦ (صاحب المختصر) .

نعود الى الامثلة التى توضح سمات " اليسر العملى " الذى اختلفت به أوامر القرآن .

بداية نقول إن القرآن لا يفرض عبادات شاقة كقيام أكثر الليل فى تعبد ، بل ولا ينصح به. فقد أمر النبى ﷺ منذ بداية الرسالة بالقيام أكثر الليل وقراءة القرآن ﴿ قم الليل إلا قليلا ... ورتل القرآن ترتيلا - المزمل ٢-٤ ﴾ واعتاد بعض الصحابة على اتباعه . غير أن نهاية السورة تتضمن درساً يلفت نظر طائفة الصحابة هذه إلى أن ظروفاً قد تطرأ - كالمرض والسفر والجهاد - فتمنعهم من المداومة على هذه العبادة وتأمروهم الآية بالقيام بالقدر الذى تسمح به أحوالهم ﴿ فا قرعوا ما تيسر منه - المزمل ٢٠ ﴾ وفيما بعد ظهرت روح الغلو هذه فى المدينة لدى بعض الافراد فكانت تواجه باعتبارها لا تتفق مع روح الشريعة.

من مجموع النصوص القرآنية والنبوية السابقة ، يتضح أن الاسلام يعلق أهمية كبيرة على عدة اعتبارات ينبغى الا يغفل عنها المتعبد كاطالة وقت العبادة لكى لا تتحول الى عمل آلى جاف وحتى لا يضطرب ذهنه فيقع فى أخطاء قد تكون جسيمة " لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه " أو تتحول العبادة إلى عمل بغيض " ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله " أو يودى الإسراف الى تقصير فى نفس العمل " إن المنبت لأرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقي " .

وهناك جانب يتعلق بواجب مفروض فى ظروف عادية ، أو فى ظروف استثنائية ، وبسبب تبدل هذه الظروف أصبح الوفاء بهذا الواجب بأكمله وفى صورته الأولى، مشقة حقيقية. فهل يتحتم رغم ذلك الوفاء به كاملاً ؟ كلا .. وهنا تتجلى الرحمة فى الشريعة القرآنية بتقديمها الحل الذى يوفق الواجب مع الظروف الجديدة ، فيتغير الفعل بدرجات تتفاوت تبعاً لمتطلبات الموقف من "استبدال " إلى " تخفيف " الى " تأجيل " الى " إلغاء " ، بحسب ما إذا كان تبدل الظروف تبديلاً نهائياً ودائماً ، أم مرتبطاً بظرف أم آخر أو بمجموعة معينة من الناس او الاشياء ..

مثال عن التخفيف النهائى . فالنسبة العددية التى يجب على شعب مسلم احتلت أرضه - أن يواجه بها عدوه بمقاومة مسلحة ، كانت فى أول الأمر واحداً إلى عشرة ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين - الانفال ٦٥ ﴾ عندما كان الجيش الإسلامى لا يتعدى بضع مئات من الرجال . والغريب أنه بزيادة العدد مع مرور الزمن. وعلى أثر

نوع من الاسترخاء الطبيعي ، لم تعد الأمة مكلفة بمواقف البسالة التي سجلها الأولون .
ومع ذلك فالمحارب المسلم بفضل إيمانه يتمتع بروح معنوية يتفوق بها على عدوه فلا
يتساوى معه أبداً . وهنا جاء الحل الثاني والأخير الذي بموجبه أصبحت النسبة واحداً الى
اثنين ﴿ فإن يكن منكم مئة صابرة يظلبوا مائتين - الأنفال ٦٦ ﴾ .

في المثال السابق جاء الحل التشريعي في مرحلة لاحقة ، بينما في أغلب
الأحيان تنص القاعدة - الى جانب الحالة العادية - على الحالة الاستثنائية وتحدد لها
المخرج .

فأحياناً يكون الحل " إعفاء كاملاً " كإعفاء العاجزين من واجب القتال ﴿ ليس
على الاعسى حرج .. - الفتح ١٧ ﴾ بينما المستضعفون في الارض لهم أن يبقوا حيث
هم ما داموا لا يملكون وسيلة للهجرة ﴿ إلا المستضعفين .. - النساء ٩٨ ﴾ وكذلك
المسافر الذي عليه عند الضرورة القصوى أن يأكل أى شىء لكي لا يهلك جوعاً ﴿ فمن
اضطر في مخمصة .. - المائدة ٣ ﴾ .

وتارة يكون الاعفاء " جزئياً " كتخفيض الصلاة الرباعية الى النصف أثناء
السفر ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - النساء
١٠١ ﴾ . وفي حالة الحرب تؤدي الصلاة أثناء السير على الأقدام أو على ظهور الدواب
﴿ فإن خفتم فرجالاً أو ركباً - البقرة ٢٣٩ ﴾ .

وأحياناً يكون الحل مجرد " تأجيل " فالمرضى والمسافرون غير ملزمين
بالصيام في شهر رمضان ﴿ ومن كان مريضاً او على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة ١٨ ﴾ .
واحياناً يستبدل العمل المتعذر تنفيذه بعمل آخر أيسر كالمسافر الذي لا يجد ماء
لظهره والمريض الذي لا يستطيع استخدام الماء ﴿ ... فتيموا - المائدة ٦ ﴾

أبرزت الأمثلة السابقة جانب اليسر العملي والرحمة اللتين يتسم بهما الشرع
الالهي ، مما يدل على أن الامر ليس عارضا ولا مصادفة ، وإنما هو مبدأ جوهرى
ثابت .

وقد كانت العقبة في هذه الامثلة عقبة طبيعية ، ليست من صنع الانسان ، فما
بالنا اذا كانت من صنع الانسان .. ؟ وهو الذي ركبها والمفروض انه قادر على فكها .
بل قد تصبح هذه الحالة مع الزمن أشبه بطبيعة ثانية يصعب تذليلها

والحل الاصيل الذي تأتى به الشريعة الاسلامية فى هذه الحالة يكون بمواجهتها للحالة ومعالجتها بعناية لكى يتسنى للانسان ان يصعد بالتدرج من الهاوية التى سقط فيها، وعندما يصل الى المستوى الذى يصبح فيه قادرا على تلقى الأمر الأخلاقى ، عندئذ يصدر هذا الامر الذى كان معطلا الى ذلك الوقت

وأوضح مثال موقف القرآن من تلك الآفة الإنسانية التى هى الخمر. إذ بلغ عدد الآيات التى تشير الى حالة السكر أو الى المشروبات المخمرة أو المسكرة - أربع مجموعات ، كانت المجموعة الرابعة والأخيرة هى التى نصت على التحريم القاطع. بينما المجموعات الثلاثة الاولى كانت بمثابة مراحل تدرجية لتهيئة الاستعداد النفسى لدى المؤمنين لتلقى حكم التحريم فى النهاية .

هذا الطابع التدرجى ينطبق على الأخلاق القرآنية فى مجموعها. كما ينطبق على النظام الاسلامى بصفة عامة . فمن المعلوم ان القرآن لم ينزل جملة واحدة ، كما نراه اليوم ، وإنما نزل على اجزاء متفرقة على مدى ثلاثة وعشرين عاما تنقسم الى فترتين متساويتين تقريبا: الفترة المكية والفترة المدنية. وان المرحلة المكية كان موضوعها الاساسى دعم الايمان ، وتثبيت المبادئ والقواعد العامة للسلوك ، بينما اختصت الفترة المدنية بتطبيق هذه القواعد على القضايا الأخلاقية والتشريعية. ويكفى ان نتفحص مجموع الاوامر و الاحكام المنفصل بعضها عن بعض بمراحل زمنية تتفاوت طولاً وقصراً لكى نرى انها تخضع لمنهج تربوى متدرج رفيع المستوى.

ولم يفهم المشركون هذه الحكمة التشريعية حين اعترضوا ﴿ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة - الفرقان ٣٢ ﴾ وكان الرد والتفسير ﴿ كذلك لنثبت به فؤادك ﴾ ﴿ لتقرأه على الناس على مكث - الاسراء ١٠٦ ﴾ بينما ادركتها عائشة رضى الله عنها اذ قالت " .. حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام .. ولو نزل اول شئ "لا تشربوا الخمر " لقالوا : لا ندع الخمر ابدا . "

ج - تحديد الواجبات وتدرجها .

وهكذا نجد الإلزام الأخلاقى فى القرآن مشروطاً بشرطين: أن يكون العمل المستهدف فى حدود الاستطاعة البشرية بوجه عام (اى خاضعا لإرادة الانسان) ، وان يكون ميسور التنفيذ فى الحياة الواقعية. ولايكفى ان يتصف بأنه ممكن وعملى ليدخل فى

عداد الواجبات. وانما سوف نرى سلماً من القيم الإيجابية والسلبية ، مرتبة ترتيباً دقيقاً وحكماً .

فإذا تجاوزنا الواجبات الأولية التي لا خلاف حولها (مثل عدم الكذب واداء الامانة ونجدة الغير ..) سيظل أمام الفضيلة " الخلاقة " و" البناءة " ميدان واسع لدرجات لا نهاية لها من الأعمال " الممكنة " و" العملية " . فهل نلتزم بها جميعاً . أم نكتفى ببعضها؟ وبعبارة اخرى هل " الخير " و " الواجب " فكرتان متطابقتان ؟ ألا توجد فوق الواجب درجات متصاعدة فى الثواب يجوز التغاضى عن بعضها دون ارتكاب عمل غير أخلاقي ؟ واذا استفقنا الضمائر الفردية عنها فسوف تنتوع الإجابات. فبينما النفوس ذات العزيمة تضع واجبها فى أعلى درجات الكمال وتجمع بذلك بين الواجب والخير ، نجد العامة تتوقف عند درجة أقل سماوا وتحدد واجبها عند الحد الأدنى .

ولا نتردد - مهما قيل - فى أن نعتبر " كانت " ضمن الفلاسفة الذين يقولون بتطابق الواجب والخير بمعناهما الواسع ..

ونتوجه للذين يوسعون دائرة الواجبات حتى تضم كل مجالات الخير ، ويرغبون ان يجعلوا أعلى درجات الكمال فى كل مجال ، واجبات إلزامية ملحة. ونسألهم هل يعتبرون مجموع هذه الكمالات واجباً على كل فرد؟ (وان يكن فوق الطاقة البشرية) ، أم يتركون للفرد حرية اختيار مجال الكمال الذى يريده ؟ (واذا استفقت احدى القيم جهد الانسان كله فاهمل سائر القيم الاخرى هل يرون فى هذا إشباعاً لحاجة أخلاقية ؟).

إن الكائن البشرى مركب من علاقات متعددة ، منها الحيوية والشخصية والأسرية والاجتماعية والإنسانية والربانية ... أى أنها مجموعة متكاملة ومترابطة ومتماسكة كلها مؤهلة للتطور والتقدم ، وليس من الممكن إهمال إحداها إلا على حساب زعزعة اوتشويه أو تمزيق " أحسن التقويم " الذى خلق الله الكائن الإنسانى عليه . والحاسة الأخلاقية تقتضى ارتقاء كل هذه المجموعة ككتلة واحدة والسمو بها جميعاً فى نفس الوقت حتى مستوى معين إذ " يتحتم على الإنسان أن يمارس كل القيم بلا استثناء ، قبل ان يتخصص فى إحداها " .. وهو المفهوم الإسلامى للواجب " إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً(وفى رواية لزورك ..) فأعط كل ذى حق حقه " .

ينتج عن هذا التنافس بين القيم أن الواجب فى كل فرع من فروع الحياة ، لا ينبغى أن يشغل إلا مساحة معينة من الخير الممكن من نفس هذا الفرع ، كى يتيح للفروع الأخرى الفرصة أن تشبع احتياجاتها وتحصل على نصيبها المشروع من نشاطنا . وهناك حدود عليا تدركها الضمائر السوية بحيث إذا تعدت الفضيلة هذه الحدود ، لا يتبقى منها شىء يسمى فضيلة لانها قد بدأت تضر بفضيلة اخرى

ولكن هذه الحدود العليا -التي تتنوع بحسب استعداد وظروف كل انسان - لا ترسم ميدان الخير الاخلاقي إلا على نحو جزئى وسلبى. ونظراً لاتساع هذا الميدان ورحابته ، فإن كل إنسان يلمس فيه درجات متفاوتة من الثواب بحيث أن أى تقصير فى درجة أو أخرى من هذه الدرجات يترتب عليه إما لوم شديد ، وإما تأنيب بين الخفيف والشديد ، وإما انه لا يثير أى رد فعل فى الضمير . أليس فى ذلك اعتراف بان فكرة الخير يجب ان تتضمن قيمتين مختلفتين: حداً أدنى إجبارياً ، وإضافة فوق هذا الحد أكثر اغراء بالثواب ؟ .. ولايتركز اختلاف الضمائر على هذه النقطة ، وإنما يحدث الخلاف عندما يراد أن يكون الجانب الإلزامى هو أدنى الدرجات الممكنة . وهو مقياس لايجقق رضا الناس بصفة عامة. فالرجل الصالح يكون أكثر تشدداً ، لأنه يتصور مستوى الوسط مبهماً لا يستطيع أن يحدد له مقياساً دقيقاً . اذ كيف السبيل الى تحديد هذا الوسط لكل واجب من واجباتنا ؟ ليس هناك مقياس عقلى أو موضوعى يستطيع عقل الإنسان أن يقدمه. وإذا لجأنا الى الضمائر الفردية فسوف لا تتفق فيما بينها على شىء . وإذا تناولنا فيما بيننا لرسم حدود متفق عليها ، فهذا يعنى اللجوء الى التحكم والتعسف. ومع ذلك فإننا فى أمس الحاجة الى هذا التحديد. لأن " شمولية القانون تقتضى قدراً من التجانس فى الأساس " وإلا فلن تدوم أية قاعدة أخلاقية ولن يبقى من القانون غير اسمه خالياً من أى مضمون .

هناك محاولات عقلية بذلت لتحديد واجبتنا نحو الغير ، ولم تتوصل إلا للجانب السلبى وهو عدم الإضرار به . وكان الناس تستحق منا العدل لا البر .. فهنا هى الأثائية قد أصبحت قانوناً! .. ثم كيف يمكننا تقدير الحد الأدنى الضرورى لواجباتنا نحو الله ونحو أنفسنا؟ عن كل هذه النقاط تقدم لنا الاخلاق الإسلامية توضيحات ثمنية ..

ففيما عدا الواجب المطلق - وهو الايمان - الذى ليس فيه قيود ولا حدود ، فإن الأخلاق الإسلامية ترسم لكل عمل قابل للتحديد درجتين من الخير وتعطى لكل منهما

علامات مميزة ومحددة بدرجة كافية : " الحد الأدنى " الذى يؤدى الهبوط دونه الى الإخلال بالواجب ، ثم "الدرجة الأعلى" التى لا تتجاوز الحد الأقصى. وبعبارة أخرى " الخير الإلزامى " ، والخير الموصى به " ، أى أن ماوصفته الأخلاق الإسلامية بأنه ضرورة ملحة يمثل مشاركة فى كل قيمة من القيم ^(١).

وفضلاً عن ذلك ، يفسح القرآن فى كل مجال طريقاً لمشاركة أوسع ، ويحث على عدم الاكتفاء بالوقوف عند هذا الحد المشترك ، وإنما على الارتفاع دائماً إلى درجات أكثر جدارة ﴿ وأن تصوموا خيراً لكم - البقرة ١٨٤ ﴾ ﴿ والذين يبیتون لربهم سجداً وقياماً - الفرقان ٦٤ ﴾ ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون ، قل الطور - البقرة ٢١٩ ﴾ . فالقرآن يضع فضيلة " الاسماح " ^(٢) condescendance فوق الحق السائد ، ويلح بصفة خاصة على فضيلة " الإحسان " ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم - البقرة ٢٣٧ ﴾ فإمهال المدين المعسر واجب ، ولكن التنازل عن الدين عمل جدير بالتقدير ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ، وأن تصدقوا خيراً لكم - البقرة ٢٨٠ ﴾ . ودفع الظلم عن النفس حق ، ولكن الصبر عليه والعفو عن الظالم " من عزم الامور " . وأداء الفرائض خير ، ولكن ﴿ من تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم - البقرة ١٥٨ ﴾ .

وفى مقابل درجات القيم الإيجابية التى أوضحناها فى مفهوم الخير الأخلاقى ، من السهل التعرف على درجات القيم السلبية فى الجانب المقابل. ومع ذلك ، وبعد توضيح قائمتى القيم المتوازيتين ، فإن سلم القيم فى نظر القرآن لم يستفد بعد حتى فى خطوطه العريضة. إذ أن هناك سلماً ثالثاً نجد فيه النقيضين يتقاربان بحل وسط يربط بينهما ويوثق صلة الاستمرارية .. فبين "القيمة " و " نقيض القيمة " يضع القرآن "اللاقيمة " وبين "المفروض " و " المحرم " يوجد " غير المحرم " .. وحتى فى " المفروض " يفرق القرآن بين ما هو " واجب رئيسى " و " واجبات أخرى " ويليهما " الأعمال المتدرجة صعوداً فى الثواب " . أما فى " المحرم " فيحدد القرآن " الكبائر "

(١) مثل شهر من الحرمان يفرض على شهواتنا ، وعشر محاصيلنا ، وجزء من اربعين جزءاً من الأموال تخصص للفقراء ، وخمس صلوات فى اليوم ... الخ (المؤلف).

(٢) هو مجاملة فى شكل عمل او عادة يتم بموجبها منح الغير ماكان يحق للإنسان رفضه له (قاموس لاروس) (المعرب).

وبعدها السيئات الأخرى ، الكبير منها والصغير .. وعلى نفس المنوال ، يوضح درجتين في الأعمال غير المحرمة ، منها " المسموح به " و " المتغاضى عنه".

وأن نتساءل عما إذا كانت أدق العقول وأقدرها على التتبع ، تستطيع أن تضيف شيئاً إلى هذا التدرج في القيم . ولقد حاولنا دون جدوى أن نعثر على ثغرة واحدة تبرر ما ذهب إليه " جوتيه " من إطلاق وصف "الروح الانفصالية " على الروح الإسلامية وهي التي ابتكرت هذا الترتيب الرائع الذي يعترف هو نفسه بأنه عمل إسلامي صرف .

وكلمة عن مغزى هذا التدرج فيما يختص بكل من " المباح " و " المعفو عنه " نقول ان المباح في القرآن يتعلق بأعمال لا تدخل في مجال الأخلاق

أما المعفو عنه فيجب أولاً ألا نعتبره رخصة للتهاون في اخلاق الأفراد أو ميولهم ونزواتهم. وإلا فسوف يُعد ذلك إنكاراً للأخلاق ذاتها ، ولهذا نجد القرآن يقف موقفاً لا يتزعزع ، ويحثنا على أن ننتصر بأى ثمن على ميولنا ورغباتنا الجامحة وعدم الاتصياح لها . ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - ص ٢٦ ﴾ ﴿ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا - النساء ٣٥ ﴾ ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه - القصص ٥٠ ﴾ فعلينا أن نختار إما طاعة الله وإما اتباع الهوى. ولهذا يكون " المعفو عنه " من أجل مراعاة الواقع المحسوس الذي يتم فيه نشاطنا دون أن نبلغ حد إلغاء جهدنا وإعفاء أنفسنا من الواجب ، وهكذا نجد أن لطف الشريعة لا يستهدف تقليل الجهد وإنما ترشيده أي إرساءه على اساس عقلي .

٣ - تناقضات الإلزام :

تقابلنا مجموعة من التناقضات العملية للإلزام يشعر كل فكر أخلاقي أمامها أنه في حيرة ، وأن عليه أن يتخذ حيالها موقفاً . نذكر منها تناقضين رئيسيين :

أ - وحدة وتنوع

إذا كانت الأخلاق علماً فيجب ان يبنى على قوانين شاملة وضرورية لا على قضايا خاصة وعارضة. وإذا كانت علماً معيارياً - موضوعه تنظيم النشاط الإنساني - فيجب أن يواجه الحياة في واقعها المحسوس. ولما كانت الحياة في حقيقتها هي التنوع والتغير والجدّة ، فسوف نجد أنفسنا أمام الخيارات التالية :

فإما أن يكون نموذج السلوك الذى يقدمه هذا العلم ثابتاً وشاملاً ، وإما ان يكون قابلاً للتتبع والتعديل . ويؤدى بنا الفرض الأول الى ثبات الإنسانية على نموذج واحد وخالد فى تطابقه ، ويصبح الفضاء نقطة ، والوقت لحظة ، وتتوقف حركة الكون ، وتمحى الحياة ويحل محلها فكرة مجردة لا وجود لها إلا فى خيال عالم الأخلاق. وعلى عكس ذلك ، إذا أخذنا فى اعتبارنا عنصر " عدم القابلية للتحلل الى اجزاء أو التصرف " فى العمل المفرد ، مع خضوعه لتقلبات الزمان واختلاف المكان ، فلن يكون هناك مجال للحديث عن قاعدة أو قانون أو علم . فما عساها أن تكون هذه القاعدة الأخلاقية التى مصيرها الموت وقت ميلادها ؟ أو القانون الذى لا يحكم إلا فرداً واحداً ؟ أو العلم الذى لا يملك أية عمومية ؟

وبناء على ما تقدم ، إما أن نحافظ على وحدة القانون أو أن نحترم تنوع الطبيعة التى يحكمها هذا القانون .. إما الإبقاء على بساطة القاعدة أو إخضاعها لتعقيد الحياة التى تسرى عليها هذه القاعدة .. إما الصعود إلى المثل الأعلى بصفاته وخلوده أو الهبوط إلى الواقع المنقلب الذى لا يثبت على حال .. إما أن نقتصر للجوهر وإما للوجود .. إنهما طرفا الطريق التى علينا أن نسلها ، وكما اقتربنا من أحد الطرفين كلما ابتعدنا عن الطرف الآخر . تلك أولى الصعوبات الاخلاقية .

ب - سلطة وحرية .

ترتبط هذه الصعوبة بالسابقة . إذ أن العلاقة التى يعبر عنها لفظ " إلزام " علاقة تتنازعها إرادتان مختلفتان لهما اتجاهات متنافرة . فالمشروع " يحرص على "سلطته" و " الفرد " يدافع عن " حرته " . ولما كانت سلطة المشروع تظل مستحكمة ما دامت القواعد التى يصدرها هذا المشروع تحتفظ بقوتها وسلامة صياغتها ، فلا تؤثر الظروف فى نفوذها بأى حال لتضعفه أو تحد منه ، هنا يصبح القانون الأخلاقى كالقانون الطبيعى تماما حيث يتلقى الفرد قواعده بسلبية ويطبقها بانقياد أعمى . ومعنى هذا ان " الإلزام " الصنف يقابله " انتفاء للحرية " وخضوع ذليل . ولكن ما جدوى الضمير الذى لا يغير حضوره أو غيابيه شيئاً هنا فى مجرى الأحداث ؟ إذا ما نحن أرضينا الفرد ومنحناه حرية كاملة فى الاختيار والتصرف ، سوف يتحول " الأمر " إلى مجرد " توصية " يقبلها الفرد أو يرفضها حسب تقديراته الشخصية .

ماذا نفعل ؟ هل ننحاز الى جانب دون الآخر؟ أم نحاول التوفيق بينهما؟ وفى حالة الاختيار .. أى الاتجاهين نختار؟ وفى حالة التوفيق .. فعلى أى أساس يكون؟ هذه هى المشكلة المطلوب حلها . لننظر كيف تتوعت وتباينت الحلول .

سوف نرى فيما يلى كيف أن الحل القرأنى يمكن اعتباره بوقياً منصفاً للأطراف المعنية ، بينما المذاهب العادية اتخذت اتجاهاً متفاوت الدرجات فى الميل لأحد الطرفين دون الآخر . وسوف نرجئ عرض الحل القرأنى الى خاتمة الفصل ، ونوضح الآن كيف واجه هذه الصعوبات مذهبان شهيران هما نظرية "عيمانويل كانت" و"فردريك روه" . الأول يمثل السلطة الصارمة للواجب العام ، والثانى يدافع عن الأصالة النفسية ضد الثبات المنطقى.

نظرية "كانت" .

لكى يقاوم " كانت " بعض المذاهب التى ألانت الأخلاق واخضعتها لمقتضيات الحياة العصرية برعونتها وترفها ، لم يكتف برسم خط فاصل بين فكرة الأخلاق وفكرة الحياة الحسية ، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير . فجرد مفهوم الواجب من كل تجربة حسية ، ومن كل واقع مادى يمكن أن ينطبق عليه ، ثم خلصه من مادته التكوينية التى تتبلور فى هذه القاعدة أو تلك . ولم يُبق منه سوى صفته الشكلية - أى أنه قانون شامل صالح لجميع الإرادات . واستخلص تعريفه للواجب بأنه " كل سلوك يمكن ان يصاغ فى قاعدة عامة، دون أن يصادم العقل " . أى بصلاحية الواجب لأن يكون قانوناً عاماً ، كان "كانت" يميز بين السلوك الأخلاقى وغير الأخلاقى . واعتقد أنه بهذا المعيار استطاع أن يستتبط علم " الواجبات الأخلاقية " .

كما اعتمد " كانت " فى إرساء قاعدة الحكم الخاضع لقوانين العقل العملى المحض على الحكم الذى ينبثق من " الإدراك العادى " . أى أن يكون القانون قانون عقل محض (أى متحرراً من تأثير أى ظرف تجريبى أو حدس أو مادة) ، ويكون قادراً على تحديد الإرادة بطريقة مسبقة . ذلك أن العقل المحض هكذا شأنه سواء فى الاستعمال العملى او فى الاستعمال النظرى " هو عقل واحد يحكم طبقاً لمبادئ مسبقة" .

وإذا لم تصمد القاعدة أمام تجربة التماثل مع القانون الطبيعي عموماً ، فإنها تصبح مستحيلة أخلاقياً.^(١)

نظرية "روه" Rauh

اتخذت نظريات أخرى موقف الدفاع عن الحرية التجريبية للذات . ونجد هذا التناقض لدى "جيو Guyau" و "نيتشه Nietzsche" فيقرران أن القيمة الأخلاقية لا توجد مسبقاً في نظام الأشياء الأزلية ، وإنما هي إبداع إنساني يتجاوز الإنسان به نفسه ليصبح "فوق الإنسان Surhomme" .

ولم يساير الفيلسوف الفرنسي "فردريك روه Frédéric Rauh" هذا الاتجاه الثوري حتى النهاية. وهو الذى يرمى الى إلغاء فكرة الإلزام إلغاء تاماً ومعها الأخلاق ذاتها. ومع اعتراف هذا الفيلسوف بسمو فكرة الواجب بالنسبة للفرد ، فإنه أراد أن يكون الفرد مشرعاً لمبادئه وأحكامه الخاصة ، وأن يضعها تحت "التجربة" وأن يهدم فى كل لحظة ما بناه فى اللحظة السابقة...

وعلى الرغم من المسافة التى تفصل بين هذه الفكرة وفكرة "كانت" فإن الفكرتين تلتقيان وتتفقان فى بعض المقاييس . ذلك أن كلاً منهما لا يحتفظ من مفهوم الواجب إلا بمعناه العام الذى لا ينطوى على أى مبدأ خاص. ثم لا تلبث الفكرتان أن تفتقرا...

والخلاصة أن "المثل الأعلى الثابت" هو ذاته تعريف "القانون الأخلاقى" . ولما كان من المحال ان ينتج القانون عن التجربة ، وإنما القانون موضوع للبرهنة او الايمان. فإن القول بأن "التجربة" هى مصدر "الأخلاق" هو فى الحقيقة تناقض وتعارض فى المقاييس.

خاتمة الفصل

يتجلى الآن بكل وضوح أن كلا من هاتين النظريتين لم تأخذ من الحقيقة الأخلاقية إلا جانباً واحداً .. وهكذا انتهى الامر بالفلسفة العملية إلى ماألت إليه نظرية

(١) من يرغب فى الاطلاع على نظرية "كانت" ونظرية روه تفصيلاً : حججهما ومناقشاتهما والرد عليهما يرجع إلى الكتاب ص ٩٩ ومايليها. (صاحب المختصر).

المعرفة . فالمثالية أو الواقعية ، والعقلانية أو المذهب التجريبي ، وطوائف أخرى كثيرة من الأحزاب الفلسفية ، لم تتعارض فيما بينها إلا لأن كلاً منها قد شدد وتمسك بناحية واحدة لاغنى عنها من المعرفة الإنسانية ، وادعى أنها الشرط الكافي والسبب الوافي ، بينما هي في الواقع عنصر واحد من بين عناصر كثيرة غيرها .

فلكى تشتعل شرارة المعرفة الحقة لأبد من التقاء الفكرة بالموضوع ، والشكل بالمادة ، والغرض بالتجربة .

وهذا شأن الأخلاقية .. فلا الصيغة المجردة لقاعدة عامة وحدها ، ولا التحليل الدقيق للحالة الخاصة - معزولاً كل منهما عن الآخر - يكفي لهداية إرادتنا ، وإنما هو توليفة مكونة من مثل اعلى قادم من "اعلى" ومن الواقع الحاضر . ذلك التركيب الذى نجد فيه المرشد الهادى لضميرنا الاتسائى الذى هو همزة وصل بين المثل الاعلى والواقع ، وبين المطلق والنسبى ، والذى يناط به دائماً التقريب بين هذين الطرفين ، وأن يقيم بينهما رابطة متينة بحيث يتسم العمل - الذى ينشأ عن هذا المزج الموفق - بطابع مزدوج يمثل فى آن واحد " ثبات القانون الخالد ، وجدة الإبداع الفنى " .

أليست هذه هي فكرة الإلزام ذاتها التى تتبع من التعاليم القرآنية ؟ لننصت الى القرآن وهو يقول ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم - التغابن ١٦ ﴾ إنه لا يعنى : افعلوا ما بدا لكم حسناً بحسب ما تلهمكم اللحظة .. ولا هي صيغة الواجب الاستبدادى الصارم الذى لا يقبل استثناء ولا تعديلاً كما عند كانت . ومع ذلك فالآية الكريمة تتفق معها فى امتدادهما العميق . فهذه العبارة الجامعة الواضحة ، يحثنا القرآن على أن نوجه انظارنا إلى السماء ، ونحن نستند على قواعد صلبة من الواقع . وهكذا يلتقى طرفا الخيط : صعود نحو المثل الأعلى ، وحفاظ على الفطرة ، "خضوع للقانون وحرية للذات" .

وقد يقال : هل هذا ممكن ؟ هل هذان الطرفان المتناظران سوف لا يختلفان بعد ونام ؟ وطالما أن كل فرد مفوض فى تحديد واجبه فيما يتفق مع ظرفه الخاص ، أليس مفوضاً فى أن يتبع هواه ، وأن يقلب سلطة القيادة رأساً على عقب ؟ -أبدأ . لأن الضمير الذى يخاطبه القرآن ليس الضمير الفارغ البهيمى ، الذى ليس له مرشد سوى فطرته فى حالتها البدائية . (كضمير إنسان الطبيعة عند "جان جاك روسو" أو كضمير الذات الصورية او الذات الخالصة عند "كانت") . وإنما هو ضمير يجمع بين عنصرين لا يتوفران فى غيره ، فهو مستتير بفضل تزوده بتعاليم موضوعية حيث الواجبات محددة

ومرتبة بدرجة كافية ، ثم إنه يواجه واقعاً حياً له وقاره فى نفسه . وباختصار إنه "ضمير المؤمن" وخاصيته الفريدة أنه يحمل فى أعماقه شخصية المشرع الحاضر المستعد للإجابة على كل استشارة . ولهذا فإنه لا يلىق به - دون ان يخدع نفسه - أن ينساق وراء اعتبارات يعرف انها غير مشروعة فى نظر المشرع .

أما كون الفرد ملزم فى حالة الشك والتردد أن يرجع إلى ضميره يستفتيه ، ويلتزم بتنفيذ ما يجيبه به ، فهذا ما وصانا به رسول الله ﷺ مستوحياً القرآن " الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة " ، " استفت قلبك واستفت نفسك . البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . والإثم ما حاكك فى النفس وتردد فى الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك" .

مثال : من المعلوم فى لعبة الشطرنج أن نقل كل قطعة يتبع نظاماً محدداً .. ومع ذلك هل يمكن القول بان صرامة قاعدة النقل تعوق حركة اللاعب وحريةته ؟ الحقيقة أن كل لاعب يمكنه أن ينوع عملياته إلى ما لا نهاية ، بحيث لا يمكن أن يتطابق دوران فى اللعب تطابقاً تاماً . وأهم ملاحظة هنا هى أن مهارة كل لاعب لا تنحصر فى طريقته فى تطبيق القاعدة عند تحريك كل قطعة، وإنما تتركز فى طريقته فى توجيه الضربات وتنسيق الحركات وممارسة الهجوم. هنا تتجلى عبقرية اللاعب فى قدرته على اكتشاف أقصر الطرق وأضمنها لبلوغ هدفه .

مثل هذا يحدث فى النظام الأخلاقى . فمن بين الواجبات ما يتعين على أدائه كل يوم او دورياً أو حسب الظروف ، ومنها ما لا تسنح فرصته سوى مرة واحدة فى حياتى. وكل من جسمى وعقلى وأسرتى ووطنى ، وكل صلة من هذه الصلات تطالبنى بنشاط محدد تعينه قاعدة اخلاقية . ومع ذلك استطيع عندما استيقظ فى الصباح أن أتوع فى برنامج أعمالى اليومية وأحدد خط سيرى كيفما أشاء ، كما أستطيع ان أعدل فيه بالإضافة أو الحذف. وهكذا استطيع أن أملا صفحة كاملة من حياتى الأخلاقية بالأعمال المجيدة مع احترامى " للقواعد العامة " المتعلقة بهذه الموهبة البشرية . فكيف يمكن المطالبة بقدر أكبر من الحرية يودى إلى نسف هذه الحدود ؟ ما لم تكن هذه المطالبة دعوة إلى الفوضى أو الى الجنون . بل ان مثل هذه المطالبة هى التى يجب التصدى لها بمقتضى كل حكمة تشريعية جديرة بهذا الاسم .

إننا لا نفشى "قواعد التشريع" وإنما نتلقاها جاهزة من يد مشرعنا صريحة أو ضمنية . أما تحديد " واجباتنا " فإننا " بنيناها " انطلاقاً من المثل العليا وفى حدود استطاعتنا. هذا هو الموقف المعقول واليسير الذى يتخذه قانون الأخلاق القرآنى. فهو يضع الانسان فى مكانه الصحيح . وفى الظروف التى تتناسب تماماً مع فطرته وعقله الخالص .

هناك إذن نوع من المصالحة بين "المشروع" و " الفرد العامل " يسهم كل منهما على أساسها بجهد فى تحديد الواجب . ويتمثل اشتراك المواطن فى السلطة التشريعية "بالتعاون" الذى يعتمد على "تقسيم العمل". ويؤدى الى أن يكمل كل منهما عمل الآخر دون تداخل ، بينما يبقى الشريكان مستقلين احدهما عن الآخر، ولا يلتقيان إلا فى منتصف الطريق .

بل هناك ما هو أكثر وأفضل. فعندما يلتحم " ضميرنا " مع القانون الإلهى المقدس ، يتمتله الضمير ويدافع عنه ، ويجعله " جزءاً منه " . كما لو كان الضمير يشارك فى خلق الحقائق الأزلية. ومن ناحية أخرى عندما نقوم بترتيب مختلف القواعد المقررة ، وتوفيقها بما يتناسب مع ظروفنا الخاصة ، لا نفعل ذلك فى غيبة المولى سبحانه وتعالى ، وإنما تحت رعايته و " إشرافه " و"مراقبته " . فنحن دائماً نستلهمه ، كما لو كان يواصل فى أعماقنا دور المشروع حتى فى أدق التفاصيل . بحيث يمكننا القول ان بين الفرد والمشروع لا يوجد فقط "تعاون " وإنما " اتحاد" بل " اندماج " بين إرادتين .

فأية فلسفة من بين فلسفات الأرض ، تستطيع أن تحقق مثل هذا التماثل الكامل بين مطالب متعارضة تعارضاً صارخاً ؟

إنها وحدها - فى رأينا - الأخلاق الدينية هى التى تستطيع ان تنهض بهذه المهمة . وهذا ما فعله قانون الأخلاق فى القرآن عن جدارة وبلا معقب لحكمه !.

الفصل الثانى المسئولية .

ترتبط بفكرة الإلزام فكرة المسئولية وفكرة الجزاء. وهى أفكار متضامنة لا تتفصل. فوجود إحداها يستتبع بالضرورة وجود الفكرتين الأخرين. وباختلافها تختفيان على الفور. وإذا قيل إلزام بلا مسئولية يعنى وجود إلزام بلا فرد ملازم. ومن غير المعقول أن نفترض كائناً ملازماً دون أن نترجم هذه الصفة فى جزاء مناسب ، وإلا كان ذلك تعرية للكلمات من معانيها .

والمسئولية نوع من الإلزام ، وكون الإنسان مسئولاً يعنى كونه ملازماً بالقيام بشئ وبأن يقدم عنه حسابا . ومفهوم المسئولية يفترض - إن لم يكن وجود فكرة إلزام صارم - فعلى الأقل وجود فكرة تعادل مثلاً أعلى قد تحدد مسبقاً ويكون الإنسان بمقتضاه مسئولاً أمام نفسه .

وسوف نتناول فيما يلى الخصائص العامة النابعة من هذه الفكرة ، ثم شروطها من الوجهة الأخلاقية والدينية ، واخيراً جانبها الاجتماعى .

١ - تحليل الفكرة العامة للمسئولية :

المسئولية قبل كل شئ استعداد فطرى. وهى قدرة المرء على أن يلزم نفسه أولاً ، وعلى أن يفى بعد ذلك بإلزامه بجهد الخاص. وهى بهذا المعنى الواسع سمة من السمات المميزة التى يستمدها الإنسان من جوهر ذاته .

والمسئولية تتضمن علاقة مزدوجة للفرد المسئول : علاقته " بأعماله " وعلاقته " بقضائيه " الذين يحكمون على أعماله . فمن جهة العمل لا يعبر لفظ المسئولية عن علاقة " واقع " وإنما عن علاقة " حق " تضى الشرعية على العمل ، ويجب ان تسبق العمل فى أحكامنا الخاصة .

إن الأشياء المادية (بما فيها جسد الإنسان ونفسه) تؤدى دورها الذى حدده لها قانون الطبيعة بطريقة حتمية لا مفر منها. ولهذا لا مسئولية عليها . أما فى ظل النظام الأخلاقى، فالوضع يختلف لأن الفرد يواجه اختيارات متنوعة يختار منها واحدة لحسابه سواء بمراعاة القاعدة أو بمخالفتها . " فالاحتمالية " و "الضرورة " خاصيتان لمجال المسئولية ومجال عدم المسئولية . وقد اختار الإنسان المسئولية منذ البداية. وعرض القرآن الموقف المتباين للمخلوقات العاقلة وغير العاقلة فيما يتعلق بالأهلية الأخلاقية .

﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الإنسان . إنه كان ظلوماً جهولاً - الأحزاب ٧٢ ﴾ (لأنه انتهكها)

وهذه الأهلية "كامنة" وبعيدة عن تحمل المسؤولية " عملاً " . إذ لا بد من توفر بعض الشروط (السن والحالة الصحية) فضلاً عن ظروف مادية محددة من أجل إدخال النشاط في نسج الأحداث

وينبغي هنا ألا نخلط بين معنيين متميزين للمسؤولية ، فطالما أن إعتبرات خاصة - كما سنرى - لم تتدخل بعد ، فالإنسان يظل في مرحلة المسؤولية الطبيعية التي هي من لوازم الموقف . ومعنى مسؤوليته في هذه المرحلة أنه اهل ليكون مسئولاً بالفعل . لأن الإنسان مسئول طبيعياً قبل أن يجعل نفسه أو قبل ان يصير مسئولاً اخلاقياً ، وقد لا يكون موقفه دائماً على وفاق مع مسؤوليته الأخلاقية .

إذا اعطينا تعهداتنا الصريحة ، فأماننا إمكانية ان نخلص لها أو أن نتنكر . وبمجرد أن نتخذ قرارنا لصالح جانب أو آخر ، ندخل في مرحلة جديدة ، وتصبح المسؤولية التي وقعت علينا مرتدة " إلى الماضي" لا موجهة " إلى المستقبل " لأننا أنجزنا فعلاً تاماً أنشأ هذه المسؤولية ، وما أن يتم الفعل ، علينا أن نقدم حساباً .. لمن ؟ وعن ماذا ؟

هذا الحساب يكون موضوعه إنجاز الفعل الملمزم أو عدم إنجازه ، والقاضى الذى ينبغي أن نمثل أمامه يكون السلطة التي صدر عنها الإلزام . وهي من ثلاثة أنواع ، فقد ندعن لإلزام أخذناه على أنفسنا ، أو أخذناه من أناس آخرين ، أو من سلطة أعلى . في الحالة الأولى ، تأتي المسؤولية من " داخلنا " . وفي الحالتين الأخريين تأتي المسؤولية من "خارجنا" ومن هنا كانت المسؤولية ثلاثة أنواع: المسؤولية " الدينية " والمسؤولية "الاجتماعية" والمسؤولية "الأخلاقية" الخالصة .. ذكرها القرآن في آية واحدة بنفس الترتيب ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وانتم تعلمون - الأنفال ٢٧﴾ .

ويعنى معين ، كل مسؤولية هي مسؤولية أخلاقية متى ارتضيناها . فالمسؤولية التي يحملنا إياها غيرنا تصبح بمجرد قبولنا لها مطلباً صادراً من شخصنا . والقرآن يعرض المسؤولية الدينية كمسؤولية أخلاقية محضة بمناسبة نوع من التحاليل حدث في الصوم ﴿علم الله انكم كنتم تخفون انفسكم - البقرة ١٨٧﴾ ولا يكتفى القرآن أحياناً بإصدار الأمر الإلهي وإنما يذكر المؤمنين بالعهد الذى قطعوه على أنفسهم بالطاعة ﴿وقد أخذ ميثاقكم - الحديد ٨﴾ ﴿ إذ قلتم سمعنا وأطعنا - المائدة ٧﴾ .

ونستطيع أن نتصور مسئولية غير المؤمن آتية إليه من الخارج ، دون أن تكون له مسئولية تابعة من ذات ضميره . أما المؤمن فلا توجد لديه إحداهما دون الأخرى ، لأن أول عمل في الإيمان يستلزم الإيمان بالله باعتباره أهلاً للطاعة ، كما أنه أهل للحب والعبادة

وبمعنى آخر يجب - في نظر الأخلاق القرآنية - أن ترجع أو تلتحق كل مسئولية "بمسئولية دينية" . فلا التعهدات الفردية ولا المؤسسات الإجتماعية تستطيع أن تكون مصدر إلتزام أو مسئولية إلا بنوع من التفويض من السلطة الإلهية . مثال المحسن الذى يوقع طواعية على صك ، لا يستطيع سحب توقيعه. والشخص الذى يضمن ديناً يصبح مديناً . والمتعبد الذى يقرر أداء عبادة نافذة ويشهد الله عليها يصبح امام إلتزام. وباختصار كل من أعطى كلمة لأداء عمل مشروع - ولو كان موعداً - يصبح مسئولاً مسئولية جازمة . والقرآن الكريم يأمر ﴿ وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان مسئولاً - الإسراء ٣٤ ﴾ والحديث يقول " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اتتمن خان" وهو درس من القرآن ﴿ فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ، بما أخلفوا الله ما وعده ، وبما كانوا يكذبون - التوبة ٧٥-٧٧ ﴾ وهذا هو " الإلتزام الذاتى " الذى لا يتقرر دون قيد أو تحفظ ، إذ يشترط على الأهل أن يكون موضوعه تحقيق نوع من الخير المطابق للشرع . والرسول ﷺ يقول 'من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه' .

وكذلك الحال بالنسبة للمسئولية الناشئة عن التزاماتنا نحو الآخرين والمستقلة عن إرادتنا الفردية. مثل حق الوالدين فى احترام أولادهما وخضوعهم لهما ﴿ وبالوالدين إحسانا .. واخلفن لهما جناح الذل - الإسراء ٢٣-٢٤ ﴾ فهذا الحق فى نظر القرآن محدود ومشروط ، فهو يتوقف عندما يطلبان منا خيانة الإيمان ﴿ وإن جاهدك لتشرك بهى ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما - العنكبوت ٨ ﴾ أو يرتكبان ظلماً. عندئذ يجب على الاولاد تذكيرهما بالواجب ، بل وفى وسعهم ملاحظتهما أمام القضاء. فحب الحق واحترام العدل أرجح . وبينما قانون نابليون يحرم على الابن أن يشهد على والديه فى قضية مدنية أو جنائية ، يقول القرآن العكس ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين - النساء ١٣٥ ﴾ . علينا كذلك طاعة رؤسائنا وولاء أمورنا ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول - النساء ٥٩ ﴾ على أن تكون أوامرهم مشروعة. فإن كانت موضع نزاع وجب الاحتكام إلى كتاب الله. وفى الحديث " السمع

والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره . ما لم يؤمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " .

وعلينا الوفاء بالعقود والتعهدات ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود - المائدة ١ ﴾
وفي الحديث " المسلمون عند شروطهم " " ما كان من شرط ليس نبي كتاب الله فهو باطل " " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماً " .

فلا يوجد من حيث المبدأ ولا يمكن أن يوجد في الأخلاق الإسلامية أى تصادم بين واجب المواطن الصالح وواجب المسلم الصالح ، فكل الواجبين تابعان لنفس القانون التابع من مصدر تشريعى واحد . إلا أنه فى مواجهة أى تشدد من الرؤساء عن هوى أو نزوة فإن القاعدة غاية فى البساطة " لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق " .

ونفترض الآن أن هذه الأوامر كانت متوافقة ، وأن الواجبات الناشئة من نواتنا أو من سلطة بشرية كانت كلها مطابقة للقاعدة القرآنية .. هذه الحالة سوف تنتمى الى جهات المسؤولية الثلاث ، أى ان المسؤولية ستكون أخلاقية واجتماعية ودينية . فهل معنى ذلك أن هذه الدرجات سوف تختلط فيما بينها او سوف يتداخل بعضها فى بعض؟ كلا .. وانما سيحتفظ كل نوع من هذه المسؤوليات بخصائصه وشروطه الخاصة .

ولن ينحصر تمايزها فى أن المسؤولية الأخلاقية تتحقق دائماً على الفور ، فى حين أن المسؤولية الاجتماعية لا تعمل إلا على آجال تتفاوت طوياً وقصراً ، وأن المسؤولية الدينية لا تتجلى إلا يوم القيامة . وليس فقط أن الجزاء الإخلاقى لا يتحقق إلا داخل نفوسنا ، وأن الجزاء الاجتماعى يقع مباشرة على أجسامنا وأموالنا وحقوقنا المدنية ويؤثر فى نفوسنا من خلال هذه الأشياء الخارجية ، بينما الجزاء الإلهى يمس النفس والجسم معاً بعقوبة رهيبه او بجزاء حسن فى حياة خالده . وليس هذا فقط وإنما الشروط التى تنشأ فى ظلها مسئوليتنا الأخلاقية والدينية من ناحية ، ومسئوليتنا الاجتماعية من ناحية أخرى - ليس لها نفس المساحة فى التشريع الإسلامى .

نبدأ بدراسة شروط المسؤولية الأخلاقية والدينية التى ترددت فى كثير من الآيات القرآنية . ونؤكد أولاً على الطابع الشمولى لمبدأ المسؤولية الذى وسع القرآن نطاقه حتى شمل جميع المخلوقات العاقلة ، دون تفرقة بين عقل إنسانى وعقل " فوق - إنسانى " وبين عامة الناس واشدهم ورعاً ﴿ إن كل من فى السماوات والأرض الا أتى الرحمن عبداً - مريم ٩٣ ﴾ ﴿ فوريك لنساننهم أجمعين عما كانوا يعملون - النحل ٩٢ - ٩٣ ﴾ ﴿ فلنسانن الذين أرسل إليهم ، ولنسانن المرسلين - الأعراف ٦ ﴾ ولا شك أن المقصود هنا هى المسؤولية امام الله يوم القيامة

ولكن لننظر فى الآيات التالية الى المكانة التى خص بها القرآن المسئولية الأخلاقية . وكيف أنه - حتى فى هذا اليوم الحاسم - يدفع محكمة الضمير الى الأمام لإعداد وتبرير الحكم الأخير ﴿ اقرأ كتابك .. كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً - الإسراء ١٤ - ١٥ ﴾ ﴿ علمت نفس ما أحضرت - التكويد ١٤ ﴾ ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرت - الانفطار ٥ ﴾ . وهذه الشمولية من ناحية الفرد تتضاعف من ناحية الموضوع . ففى تلك اللحظة تكون جميع الاعمال التى وقعت فى الحياة الدنيا حاضرة فى أذهان اصحابها ﴿ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً . ورضوا على ربك صفاً.. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ، ويقولون : يا ويلتنا ! ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . ووجدوا ما عملوا حاضراً . ولا يظلم ربك أحداً - الكهف ٤٧-٤٩ ﴾ .

بل ان الحساب سوف لا يطلب عن جميع الأعمال الظاهرة والخفية فحسب ﴿ وإن تبدو ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله - البقرة ٢٨٤ ﴾ وإنما عن جملة استخداماتنا لمملكتنا ، ولكل خير فطرى أو مكتسب ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً - الإسراء ٣٦ ﴾ ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم - التكاثر ٨ ﴾ والرسول ﷺ يوضح لنا " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره .. فيم أفناه؟ وعن عمله .. فيم عمل؟ وعن ماله .. من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه .. فيم أبلاه؟ " .

وللتخيص هذا كله فلن نجد خيراً من قول النبى ﷺ " كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته . الإمام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيته . والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته " فكل فرد فى مجاله مسئول عن حسن سير الأمور العامة والخاصة التى وكلت اليه .

بيد أن المسئولية الأخلاقية والدينية - لكى تكون شاملة - لها شروط:

٢- شروط المسئولية الأخلاقية والدينية :

أ- الطابع الشخصى للمسئولية .

المسئولية الأخلاقية والدينية مسئولية شخصية بحتة. وسوف نتكفى ببعض الآيات القرآنية التى تقرر هذا المبدأ الأساسى ﴿ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت - البقرة ٢٨٦ ﴾ ﴿ من اهتدى فإنا يهتدى لنفسه . ومن ضل فإنا يضل عليها . ولا تذر وازرة وذراة - الإسراء ١٥ ﴾ ﴿ لا يجزى والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً - لقمان ٣٣ ﴾ ...

يتضح من هذا أنه لا يمكن ان يحدث فى مجال الثواب والعقاب أى تحويل أو تمديد أو مشاركة أو التباس ، حتى بين الآباء والأبناء . فضلاً عن الاجداد الأولين ﴿ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون - البقرة ١٣٤ ، ١٤١ ﴾ .

وهكذا بجرة قلم تم استبعاد قضية خطيئة آدم . فالقرآن يرفض امتدادها على الناس أجمعين - ولا يرى أنها ذات طابع دنيوى كما تصفها العقيدة المسيحية . فقد خُذع آدم عندما أوهمه ابليس انه قد يصبح فى نقاء الملائكة او مخلوقاً خالداً ﴿ ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين - الاعراف ٢٠ ﴾ يا لها من غلطة نبيلة ! .. ثم كان النسيان ﴿ فَنَسِيَ ولم نَجده له عِزْماً - طه ١١٥ ﴾ . ولكن النسيان والنية الطيبة ليسا عذراً مقبولاً أمام الواجب الملزم . كما أن فطرة آدم لم تفسد من جراء معصيته مما لم يستلزم " مخلصاً " آخر غير نفسه . فقد كان يكفيه الاعتراف بذنبه وإظهار ندمه ليغفر له . بل ان الله رفعه إلى درجة المصطفين الأخيار ﴿ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى - طه ١٢٢ ﴾ لقد وقعت الخطيئة بسبب ضعف عارض وتقصير فى مراعاة الواجب .

ومع ذلك يذكر القرآن حالتين كأنهما خرجتا على مبدأ المسؤولية الفردية. فقد قال عن بعض المذنبين ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم - العنكبوت ١٣ ﴾ . كما صرح بأن ذرية المؤمنين سوف تعامل معاملة آباؤهم إذا اتبعوهم فى طريق الإيمان ﴿ والذين آمنوا واتبعوهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم - الطور ٢١ ﴾ مما قد يوهم أن الثواب والعقاب ان يكونا تبعاً لجهد الفرد وحده ، وإنما قد يتأثرا بعمل الآخرين .

نبدأ باستبعاد فكرة تحويل كامل يحرم الفرد الرئيسى من ثواب جهده ، أو يفلت به من عقاب سيئاته . هيهات أن يحدث ذلك . فإن ذات النصوص التى ذكرت الحالتين تؤكد هذه الحقيقة . ﴿ وما آلتناهم من عملهم من شيء - الطور ٢١ ﴾ ﴿ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء - العنكبوت ١٢ ﴾ هى اذن اضافة من الثواب أو العقاب تاتى - فيما يبدو - من الخارج ، زيادة على جزاء العمل الفردى . إلا أنه بعد هذا التوضيح لا يزال هناك ما يوهم بالتعارض مع النصوص التى تنفى ان ينسب للإنسان ما ليس من عمله .

توضح دراسة الحالة الأولى طريقة الإسلام فى تصور المسؤولية الفردية . فالإنسان ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التى يودعها بالتدخل الإيجابى المباشر .. وليس فقط عن القدوة التى تنتشر بين الناس بسبب مهابة صاحبها . إنما عن كل مبادرة - حسنة أم سيئة - يكون لها آثار تتجاوز حدودها او نتائجها المباشرة .. وفى الحديث " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .. " " ليس من نفس تقتل نفساً ظالماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها " وتلى النبى ﷺ الآية ﴿ من قتل نفساً

بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً - المائدة ٣٢ ﴿ بل هناك أبعد من ذلك .. فنحن مسئولون أيضاً بصورة ما عن تصرفات غيرنا حين نتركهم يسيئون دون ان نتدخل بالوسائل المشروعة لمنعهم . ﴿ لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم .. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه - المائدة ٧٩ ﴿ . فالمسئولية الفردية هي من الامتداد حتى تكاد تندمج مع المسئولية الجماعية ، ولكنها ليست هي . لأن الجماعة هي جملة ضامرات فردية تعلم القاعدة الأخلاقية ، وتعلم بمخالفتها ثم لا يكون لها حيال المخالفة موقف اللاتم الصريح ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ، أنجينا الذين ينهون عن السوء - الاعراف ١٦٥ ﴿ وليس هذا كل شيء ، فالنتائج البعيدة التي تحدثها أعمالنا الواعية في المجتمع تدخل في الحساب سلباً أو إيجاباً ، حتى بعد موت صاحبها " إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " .

أما الحالة الثانية . فلها تفسيرات عديدة تحاول أن تسوغ حكم الآية الذي يسوى "في الواقع" بين طرفين غير متساويين " في الحق " . ونسأل عما اذا كان في الآية الكريمة ما يفيد مثل هذه المساواة . إذ أن كلمة "الحق" تفسر بمعنى " شئبه " او بمعنى "أتبع وضم" وهناك ما يدعوا إلى الأخذ بالمعنى الثاني .

ثم نجد آيات اخرى تعالج حالات شبيهة ولا تشير إلى معاملة على قدم المساواة . وإنما مجرد مشاركة بلفظ " مع " ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - النساء ٦٩ ﴿ . وفي الحديث " أنت مع من أحببت " و " المرء مع من أحب " . إنها إذن حالة خاصة في إطار المفهوم العام، إنها "الحب في الله" . وهي حالة الأبناء الذين لم يكتفوا ببنوتهم الطبيعية ، فأضافوا إليها "بنوة روحية" .. فلماذا لا يتحقق مثلهم الأعلى باجتماعهم في الله مع من كان قدوة لهم في الدنيا، واتبعوه بدرجات متفاوتة في الكمال ؟ وإلا كان فصلهم إنكاراً لقيمة هذا الحب علماً بأن هذا الاجتماع لا يمنع مطلقاً من وجود تدرج في الجزاء . كالقطار الذي يقل طوائف مختلفة من المسافرين . وهكذا لا تتعارض الآية الكريمة مع المبدأ العام .. مبدأ المسئولية الفردية التي تظل فردية بكل معنى الفردية

وقد يثار اعتراض عند محاولة فهم " الشفاعة" (أي التوسط عند الله يوم القيامة - سواء من جانب الملائكة او الأنبياء - لصالح الأتقياء ، أو من جانب المؤمنين لصالح إخوانهم) . فما دور الشفاعة ؟ وما مدى هذا التدخل ؟

إذا نظرنا إلى الشفاعة بحسب ما نراه في حياتنا الدنيا ، فإن مصير المشفوع له سوف يطرأ عليه تغيير جزرى بناء على إلحاح أو ضغط الشفيع فيختلف عما كان قبل هذا التدخل (الذي جاء من الخارج) . وفكرة الشفاعة بهذه الصورة تتضمن أخطاء

فادحة تدخل فى صميم الوثنية العربية التى جاء الإسلام لتصحيحها . فالقرآن الكريم يؤكد فى آيات كثيرة ﴿ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه؟ - البقرة ٢٢٥ ﴾ ﴿ والله يحكم لا معقب لحكمه - الرعد ٤١ ﴾ ﴿ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضى له قولا - طه ١٠٩ ﴾ ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى - الانبياء ٢٨ ﴾ ﴿ قل لله انشفاعة جميعاً - الزمر ٤٤ ﴾ ﴿ وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً ، الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى - النجم ٢٦ ﴾ ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من اذن له الرحمن وقال صواباً - النبأ ٣٨ ﴾ . إذن المفهوم الاسلامى للشفاعة هو :

- ١- ان الشفيع لا يقترح التدخل ، ولا يسمح لنفسه بأن يتدخل من تلقاء نفسه . وإنما هو الله الذى بيده الأمر ، وهو الذى يأذن له بالكلام.
- ٢- ان الشفيع لا يتدخل إلا من أجل من يرتضى الله قبوله .
- ٣- ان الشفيع لا يستند إلى جاهه ، وإنما يتوسل ببعض فضائل المشفوع له التى تطابق الواقع .

إذن الشفاعة بهذا المعنى تسبغ شرفاً مزدوجاً على المدافع والمدافع عنه ، ولكن هيهات ان تكون القضية دائماً موفقة إذ قد يخطئ الشفيع فى الوقائع فيسحب عندئذ شفاعته ، فيقال للرسول ﷺ " انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فيقول سُحْقاً سُحْقاً " .. فإذا ما تكللت جهود الشفاعة بالنجاح فذلك لأن المشفع لهم يستحقون ثواب الله طبقاً لشرائعه ، وتكون الشفاعة فرصة لتتجلى الإرادة الإلهية.

ومع ذلك ، فلا ننسى أن هذا الأمر يقوم على الكيف لا الكم ﴿ قل لا يستوى الخبيث والطيب ، ولو أعجبك كثرة الخبيث - المائدة ١٠٠ ﴾ ولكن لما كان علمنا لا يصل إلى الموازين والمقاييس التى سيزن الله بها القلوب ، فإننا نعجز عن أن نحكم على الناس .. عجزنا على أن نحكم على أنفسنا بأنفسنا . ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ، هو أعلم بمن اتقى - النجم ٣٢ ﴾ غير أن جهلنا بهذه التفاصيل لا يمتد إلى المبدأ الذى يقرر أن السلوك الفردى هو الأساس الوحيد للتقدير الأخلاقى وما يتبعه من أنواع الجزاء ﴿ وأن ليس للإنسن إلا ما سعى - النجم ٣٩ ﴾ .

ولا يقولن أحد اننا ننظم الكرم الإلهى بأسلوب صارم . فهذا غير صحيح . فالقرآن هو الذى ينظم ذلك ويفرق بين نوعين من الفضل : عام وخاص . فيستخدم الفعل الماضى فى حديثه عن الفضل العام ﴿ ورحمتى وسعت كل شئ - الاعراف ١٥٦ ﴾ ويعرض هذه الرحمة على أنها واقع يضم جميع الأشياء فى الدنيا ، ويتمتع بها الناس جميعاً بنفس القدر . الطيبون منهم والاشرار . وهذا الفضل العام يتبع نظام الوجود ، وهو

شرط للمسئولية ، ويمقتضاه يملك كل إنسان الوسائل الضرورية - المادية منها والأدبية- لفهم الشرع والعمل به . بينما حين يتحدث القرآن عن الفضل الخاص يذكره بصيغة المستقبل ﴿ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون - الأعراف ١٥٦ ﴾ ، فهذا الفضل الخاص يتبع نظام القيم وهو جزاء المسئولية . فإذا اقتص به الذين أدوا واجباتهم بإخلاص فهذا هو الوضع الطبيعي ، لأن الحكمة القرآنية تستند الى مبدأ ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم - الحجرات ١٣ ﴾ .

ب - الأساس القانوني للمسئولية .

يعلما القرآن أن أحداً لن يحاسب على أفعاله ما لم يكن قد علم بالأحكام مسبقاً . ويكون هذا الإعلام بطريقتين مختلفتين : طريق داخلي وطريق خارجي . فقواعد القانون الأخلاقي - في أكثر صورها شمولاً - مسجلة في نفوسنا بشكل ما . ولكي نتعرف عليها ، فما علينا سوى استخدام ملكاتنا الفطرية ، باستشارة عقولنا ، أو استفتاء قلوبنا ، أو اتباع دوافعنا الخيرة . ولما كانت معرفة هذا القانون الفطري في وسع كل إنسان - على تفاوت بين الأفراد- فهل هذه المعرفة تكفي لتأكيد مسئوليتنا نحو أنفسنا ؟

لم تنازع المدارس الإسلامية في وجود نوع من المسئولية الشاملة التي تستند إلى هذا الإلزام الفطري . فهل يكفي هذا لتقرير مسئوليتنا أمام الله ؟ هنا اختلفت هذه المدارس . فالمعتزلة يقررون ذلك بلا استثناء . بينما الماتريدية يوافقون عليه جزئياً (فيما يتعلق بالواجبات الأولية) . أما أكثر مدارس أهل السنة فإنهم ينكرونه إنكاراً مطلقاً . ويقررون أننا لسنا مسئولين أمام الله ولا حتى عن واجباتنا الأساسية إلا في حدود تعليم الله لنا بطريقة خاصة وإيجابية . ويستندون في ذلك إلى نصوص القرآن . ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون - التوبة ١١٥ ﴾ ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً - الإسراء ١٥ ﴾ ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا - القصص ٥٩ ﴾ فقد أوجب الله سبحانه على نفسه أن يعلم الناس قبل أن يحملهم مسئوليتهم ﴿ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل - النساء ١٦٥ ﴾ ﴿ أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم - الأعراف ١٧٢ - ١٧٣ ﴾ لأن الله يرى أن من الظلم تعذيب القرى التي غفلت عن واجباتها لأنها لم تعرفها ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ، وأهلها غافلون - الأنعام ١٣١ ﴾ ﴿ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ، ذكرى وما كنا ظالمين - الشعراء ٢٠٨-٢٠٩ ﴾ .

فإذا كان هذا شأن الأسوياء من الناس ، فما القول في الضمائر المحجوبة لأسباب طبيعية ؟ لقد أكملت السنة النبوية لحسن الحظ هذه النقطة " رفع القلم عن ثلاثة :

عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى (المجنون) حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر (يحتلم) .

وليس معنى ذكر الأطفال مع الحالتين السابقتين ، أنهم جزء مهمل أو يجوز إهماله في المجتمع الإسلامي. فإن الطفل المسلم له نظامه الكامل كالرجل البالغ. وإذا كانت مسؤولية الأطفال مخففة ، فما ذلك إلا لزيادة مسئوليتنا تجاههم .. كأباء وحكام وأساتذة وروساء ، تقع على عاتقنا مهمة تربيتهم وتقويمهم . وإن أردنا أن نتطرق إلى الجانب الأخلاقي فقط لكي نوضح ما هو مطلوب منهم ، وما هو متسامح معهم فيه ، فإن الحديث سيطول .. غير أننا نوجز القول في الآتي .

١ - نعرف قواعد الأدب والاحتشام التي يفرضها القرآن بالألا يدخل أحد بيت غيره دون إذن ﴿ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأسوا وتسلموا على أهلها - النور ٢٧ ﴾ ولكن القرآن يتساهل مع الخدم والأطفال لا على سبيل الإعفاء - وإنما يقيدهما بمواعيد الراحة ﴿ .. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ... النور ٥٨ ﴾ .

٢ - في الحديث " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، فإذا بلغ عشر سنين فأضربوه عليها " وفي رواية " مروا أولادكم ... وفرقوا بينهم في المضاجع " .

٣ - علينا ألا ندع أطفالنا - منذ سنيهم الأولى - يأكلون أو يستعملون أشياء ليست من حقهم . فعندما لمح النبي ﷺ ثمرة من تمر الصدقة في فم الحسن وهو طفل نهاه قائلاً " كخ ! كخ ! إرم بها. أما تعرف أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؟ "

نعود الآن إلى مبدأ العلم بالشرع كشرط ضروري لتحمل المسؤولية . فهل هو العلم الجماعي أم العلم الفردي؟.

مقابل المبدأ الفرنسي القائل " الجهل بالقانون لا ينهض عذراً لأحد " يوجد في الشريعة الإسلامية صيغة مماثلة " لا عذر لأحد بالجهل في دار الإسلام " . فهل يكفي الاعلان عن القانون ليكون معلوماً في وسط معين لتنتشر مسؤولية كل من يعيش في هذا الوسط حتى ولو جهله البعض ؟ لقد قيد الفقهاء هذا المبدأ بحيث ينطبق فقط على المسلمين بالميلاد الذين يعيشون في مجتمع يمارس واجباته الدينية ، ولا يطبق الا بشأن القواعد العامة المعروفة بوضوح كاف ، لا على التفاصيل التي قد تغيب عن غير المتخصصين .
والحق ان هذا المبدأ يعبر عن نوع من العدالة القانونية التي ترى الناس من الخارج وتحكم عليهم موضوعياً واحصائياً تبعاً لسلوك اوسطهم حالاً . وحتى لا يتسع باب

الاحتجاج بالجهل بالقانون امام شتى المخالفات ، مما أوجب النظر الى الامور من هذه الزاوية لحفظ النظام فى المجتمع .

أما فيما يختص بالمسئولية الأخلاقية والدينية التى نحن بصدها ، فإنها لا تتقرر إلا حسب حالة الضمير الفعلية ، بشرط واحد هو ألا يزيغ هذا الضمير عن الهدى مختاراً بل يحرص على البحث عنه عند الحاجة ﴿ ومن يَغْضُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين - الزخرف ٣٦ ﴾ أى يجب ان يصل القانون الى علمى أنا نفسى سواء بالتربية او الاعلان او الصدفة أم أتوجه إليه بسعى وبحثى ﴿ وأوحى لى هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ - الانعام ١٩ ﴾

أما فى حالة النسيان كظاهرة طبيعية خارجة عن إرادتى ولا ترجع الى خطأ منى ، فهل يكون مقبولاً فى منطق العدالة القائمة على واقع الأمور ان أكون مسئولاً عن مخالفتى للقاعدة . بالطبع لا . فحين دعا المؤمنون ﴿ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا .. البقرة آخرها ﴾ لم يلبث النبى ﷺ أن أضاف " قال الله : قد فعلت " .

ج- العنصر الجوهرى فى العمل .

عرفنا حتى الآن العلاقة التى تربط الفرد المسئول بالقانون . ورأينا أن المسئولية لا تتقرر ولا تجد مبررها فى نظر القرآن إلا بشروط : أن تذاغ شريعة الواجب ، وأن يعرفها كل ذى علاقة بها ، وأن تكون حاضرة فى ذهنه وقت إنجازه العمل .

وبالإضافة إلى علاقتنا بالقانون " كعلاقة معرفة " ، لنا علاقة أخرى بالعمل هى "علاقة إرادة" ، يضمهما الضمير الاخلاقى للفرد فى وقت واحد . وإن المحكمة التى مهمتها ان تنسب الأعمال إلى الأشخاص لاتستطيع أن تصدر حكماً عادلاً بون أن تأخذ فى الحسبان الطريقة التى تقع بها هذه الأعمال وعلاقتها بأشخاصنا .

وبادئ ذى بدء ، يجب أن نستبعد العمل اللاإرادى من مجال المسئولية ، حيث تنقصه الإرادة كعنصر تكوينى للشخصية .. والحق أن العمل اللاإرادى من الناحية الإنسانية "حدث" لأنه بلفظ القرآن ليس " مكتسباً لنا " . وإذا كان يطلق عليه وصف "عمل" فإنه وصف غير مناسب .

فهل نقول - على عكس ذلك - إنه يكفى أن يكون العمل مراداً منا لكى ينسب إلينا ؟ - نعم ولا .. نعم إذا كانت نسبة العمل إلينا بقصد تحديد " السببية " . ولا .. إذا كانت نسبته إلينا مرادفة " لمسئوليتنا الأخلاقية " عنه . لأن المسئولية ليست مجرد نسبة العمل إلى إنسان جملة ، وإنما لأبد من وجود صفة مميزة ، وهى أن يترتب على العمل

وجوب الثواب أو العقاب. وبالتالي فمن الضروري أن يكون العمل الإرادى متصوراً في ذهن صاحبه بنفس الطريقة وبنفس وجهة النظر التي تصورها عنه المشرع. ففي علم الأخلاق ، لا توجد طاعة أو عدم طاعة إلا إذا كان هناك توافق كامل بين العمل باعتباره مأموراً به أو منهياً عنه - وبين ذات العمل باعتباره قد وقع فعلاً .

مثال: أنك خرجت لممارسة القنص في غابة أو الصيد في بحيرة . ثم اعتقدت - خطأ - أنك صوبت سلاحك نحو صيد في حين أنك اطلقت النار على إنسان. أو وأنت تريد أن تصيد سمكة أنقذت طفلاً غريقاً . فرغم التماثل بين هذين العاملين من " الناحية المادية " وبين الأعمال التي ينظمها القانون ، فإنهما غير متماثلين من " الناحية الكيفية " . لقد أردت عملاً مباحاً أو محايداً ، بينما القانون الأخلاقي يقصد عملاً واجباً أو محرماً . وكان الغرض من تنظيم القانون هو حياة الإنسان ، ولكنك لم تقصد حياة الإنسان .. بإنقاذها أو بإنهائها ، فضلاً عن أنك لم تقصد إنجاز عمل موجب للثواب أو العقاب . وبناء على ذلك يتوقف الاستحسان أو الاستهجان في مجال الأخلاق على الصفة المحددة التي تسرى عليها القاعدة . وأي انحراف للإرادة يؤدي إلى النظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة - ولو بحسن نية - يبعدها عن مجال تطبيق القانون الأخلاقي .

وعندما يقول القرآن ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم - البقرة ٢٢٥ والمائدة ٨٩ ﴾ نتساءل عن المقصود باليمين. يقول ابن عباس " هو ما يجري على اللسان في درج الكلام والاستعمال (لا والله) (بلى والله) من غير قصد اليمين". ولكن مالكاً يفضل انه " حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ، ثم يوجد على غير ذلك - فهو اللغو " . ولسنا في موقف اختيار احد التفسيرين . لأننا نعتبرهما حالتين لعدم المسؤولية في نطاق القانون العام . بل ونرى أن التفسير الأول يتفق أكثر مع آية سورة المائدة التي تذكر الأيمان الخفيفة في مقابل الأيمان المؤكدة ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ في حين أن آية سورة البقرة تقابل الأيمان الخفيفة بالأيمان التي ينشأ عن الحنث بها ضرر متعمد ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ . وهكذا يتضح من التفسيرين أن العمل " الإرادى " الذي " اعتقدت عليه النية" هو وحده الذي يستتبع المسؤولية الأخلاقية

بيد أن " النية " في حاجة إلى مزيد من التوضيح . ذلك أن هناك نوعاً من الخطأ لا يتعلق بموضوع النشاط ، وإنما بقيمته ، وبمغزاه الأخلاقي . فقد يخطئ المرء لا في العمل الذي يؤديه ، وإنما في علاقته بالقانون . فخطئى لم ينشأ عن جهل لأنى مدرك لموقفي ، موقن بالمبدأ الذي يجب ان يخضع له الموقف . وتأخذ مثلاً من القرآن عن المقاتل : فقد الأحق عدواً . حتى يصبح عاجزاً عن الحركة ، فيطلب السلام ويضع السلاح. وأتساءل عما إذا كان طلبه عن اخلاص أم مجرد حيلة . وبالحكم عليه من خلال

ماضية القريب ، وطبعه الحائد ، استبعد ان يكون قد تغير فجأة ، فأقتله . والقتل فى هذه الحالة عمل إرادى مقصود. ولكنه ليس مقصوداً بالمعنى الكامل إذ انه مقصود بصفتة الطبيعية ، لا بصفتة الأخلاقية . لقد قصدت قتل رجل ، ولكنى لم أقصد مخالفة القانون ، لآتى بدأت بافترض ان الرجل خارج على القانون

فالعمل المنجز بهذا الفرق فى النية يوصف بأنه " عمد بشبهة " أو " عمد بتأويل " ويقابله " العمد بغير شبهة " و" الخطأ " . نترك هذا التقسيم ونحاول ان نوضح الفرق بين المخلص وغير المخلص (loyal - déloyal) .

فقد تكون نيتى غير العدائية ، نية موجهة ومصطنعة ، تبرر نية أخرى أبعد عمقاً وأكثر تأصلاً فى نفسى . فى حين أن نيتى الثانية لا تبرير لها وهى غير مقبولة فى نظرى ، إذا كلفت نفسى عناء تحليلها لنفسى ، وأن تكون لدى الشجاعة فى أن أواجه دوافع عملى الحقيقية . فى هذه الحالة ليس هناك شك فى أن نيتى الثانية هى مجردة من أية قيمة أخلاقية ، وهى عاجزة عن تبرنتى من المسؤولية الأخلاقية بأى وجه من الوجوه، مع قدرتها على تبرئة ساحتى أمام القانون. وهذه الحالة تنطبق على المثال السابق عن ملاحقة العدو الجائح إلى السلم ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً - النساء ٩٤ ﴾ وقول النبى ﷺ للصحابى " أقتلته بعد أن قال " لا إله إلا الله " ؟ فما زال يكررها حتى تمنى الصحابى أن لو لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم .

أما إذا كانت نيتى مطابقة تماماً لرؤيتى الخاصة ، وفى حدود اقتناعى بأننى لا انتهاك القانون (باستثناء حالة ارتياى فى جهلى . وعدم بحثى عن تبيده) فلا لوم علىّ فى موقف بهذا الصدق والإخلاص ولو كان على ضلال . فالمرء محاسب تبعاً لما فى نفسه على كل حال ﴿ ربكم أعلم بما فى نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً - الاسراء ٢ ﴾ .

إذن لكى نصوغ الشرط الثالث للمسئولية الأخلاقية نقول : إن العمل المنوط بالمسئولية هو العمل الذى تكون فيه النية كاملة ، أى الذى تستهدف فيه الإرادة ليس فقط الخصائص الطبيعية لموضوعه ، وإنما أيضاً الخصائص الأخلاقية على نحو ما تصوره المشرع . فيجب على الفاعل أن يتناول العمل من نفس الجانب الذى من أجله تقررت الإجازة أو التحريم أو الوجوب ، ومن حيث هو كذلك . وأى اختلاف فى الرأى ، أو أى انحراف فى القصد عن أية صفة من الصفات ، يخرج العمل عن مجال القانون. باعتبار أن العمل الذى نص عليه القانون غير العمل الذى تم إنجازه ، وبالتالى ليس له نفس الحكم. لأنه فى افتراضنا نتج عن خطأ لا إرادى . وهذا ما يؤكد القرآن ﴿ وليس عليكم

جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعدت قلوبكم - الاحزاب ٥ ﴿ ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا - البقرة ٢٨٦ ﴾ بتفسير الآية الأخيرة الذي ذكرناه

وقد يقال : إذا كانت هذه هي الأهمية التي تخصصون بها النية أو القصد ، وإذا كان هذا هو ارتباط المسؤولية الأخلاقية بهذه النية . أفلا يستتبع ذلك - فى رأيك - أن تصبح " النية " هى كل " الأخلاقية " . أو كما يقول " كانت " " إن الشئ الوحيد فى العالم الذى هو خير فى ذاته ، هو الإرادة الطيبة " . هيهات أن يكون الأمر كذلك .. لأن " كانت " يلتزم بسلّم مجرد ، حيث الفكرة العامة للواجب وحدة بدون أى تنوع ، وهو لا يتصور الضمير فى واقعه المتعدد والملموس ، ولا يأخذ من العناصر الثلاثة للضمير الأخلاقى (المعرفة والإرادة والعمل) سوى الإرادة .

النية إذن شرط ضرورى للأخلاقية . وبالتالي للمسئولية ، ولكنها ليست بأى حال شرطاً كافياً لهذه أو تلك . هذه هى رؤيتنا لدور النية فى الأخلاق الإسلامية .

د- الحرية .

بعد ما تبينت أهمية كل من " المعرفة " و " الإرادة " ، ألم يكن من المناسب ان نبحث " القدرة " وأن نقرر أن " فاعليتنا " (اى حريتنا) شرط رابع للمسئولية ؟ .. مما لا شك فيه أن مبدأ التناسب بين المسؤولية والحرية تمتد جذوره فى أعماق الضمير الإنسانى . فإذا أخذنا الانسان كما هو - فإلى اى مدى يمكننا ان نتحدث عن مسؤوليته؟

لا يغيب عنا أن مشكلة الحرية قد أثارت منذ القدم صراعاً بين مذهبين على تعارض تام فى المجال المجرد على الأكل : مذهب الحتمية ومذهب عدم الحتمية

فإذا أصغينا إلى أحدهما ، فلن يكون هناك مجال للإرادة الإنسانية الحرة بمعناها الصحيح . فقد قال " شوينهور " " هناك أناس طبيون وآخرون خبثاء ، مثلما يوجد حملان ونمور ، فالأولون يولدون بمشاعر إنسانية ، والآخرون يولدون بمشاعر أنانية . وعلم الأخلاق يصف أخلاق الناس ، مثلما يصف التاريخ الطبيعى خصائص الحيوانات " ويذهب " سبينوزا " إلى القول بأن الأعمال الإنسانية مثل الظواهر الكونية .. وهذا " كانت " - بطل الحرية الذى جعل منها أساس الحاسة الأخلاقية - يحدثنا عن نوع من الحتمية تتعلق بالصرامة العلمية ، فيؤكد أننا لو كنا نعلم جميع الظروف الحالية والسابقة ، فإنه يمكننا التنبؤ بأعمال الإنسان بنفس الدقة التى نحدد بها كسوف الشمس . وكان على " كانت " لكى ينقذ الحرية ومعها المسؤولية - أن يخرجها من مجال التجربة ومن عالم الظواهر ، ثم يحبسها فى عالم مجهول يرى أنه غير قابل للمعرفة ، وهذا يتساوى مع

إنكارهما في واقع الأمر .. وجاء " هوم " فلم يتردد في القول صراحة " إن شعورنا بالحرية ليس إلا وهماً".

أما أنصار الاختيار الحر ، فإنهم يرون أن مسئوليتنا قطعية عن كل عمل مقصود لأن " الإرادة والحرية مترادفتان " .. و " ديكارت " لا يضارعه أحد لانه أفسح مجال النشاط الى أبعد الحدود ، لا في مجال العمل فحسب بل وفي مجال المعرفة أيضاً فأرادتنا في نظره هي التي تحكم او تمتنع ، وتؤكد أو تتكرر. وتتجلى هذه الحرية في الشك المنهجي أي في القدرة التي نملكها لكي نرفض طواعية كل آرائنا العادية المسبقة (والمكونة من غير روية) ، وكل معارفنا السالفة المستمدة من حسنا أو المستخلصة من تدبرنا العميق .. سواء كان ذلك لكي نحدد موقفنا النهائي عن مدى صحتها أو خطئها ، أو لكي نعلق حكماً بلا قيد أو شرط . غير أن هذا النشاط يتجلى بشكل إيجابي في أحكامنا العادية - ورغم أن هذه الأحكام لا يحددها إدراكنا - فإنها قد تسبق هذا الإدراك أو تتجاوزة .. كما يحدث ذلك في جميع الحالات التي نرتكب فيها خطأ نظرياً .. هذا الخطأ الذي لا يعدو أن يكون سوى حكم إرادي أصدرناه عن الأشياء التي نتوهم أننا على بينة من أمرها ، في حين أننا لم نكن ندركها في واقع الأمر. وحتى إذا رضخنا لحكم الواقع ، فإننا نفعل ذلك عن اختيار حر ، لأننا كنا نستطيع المقاومة وعدم التسليم (وحسبنا فقط أن نعتقد أن من الخير الاقرار - بناء على ذلك - بحقيقة حرية اختيارنا التي لابس فيها).

نقتصر الآن على القضية الأخلاقية .. فهل نحن مصدر قراراتنا في عملنا للخير والشر ؟ وهل نحن علة قراراتنا ؟ أم أنها نتيجة محتومة لفطرتنا الثابتة ، أو لحالات ضمائرنا السابقة : افكارنا او مشاعرنا ؟

أولع الجبريون بأن يصوروا لنا الطابع الفطري في إطار صارم بعيد عن المرونة. فاعتبروا الميول الطيبة أو الخبيثة فطرة منذ الميلاد .. فكيف ان نكون مسئولين عن فطرة ليست صنعتنا ولا صنعة إدراكنا ؟ .. ثم هم لم يبرهنوا على الطابع الثابت لغرائزنا ، في حين أثبت علم النفس المقارن أن غرائز الإنسان أقل ثباتاً وأكثر قابلية للتغيير عن غرائز الحيوان . وقد باشر الإنسان سلطانه على الحيوانات المتوحشة فصارت بالترويض طيعة مستأنسة . والقرآن من جانبه يقرر قدرة الإنسان المزروجة على أن يظهر كيانه الجواني أو يفسده **﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾** ، وقد خاب من دساها - الشمس ٩-١٠ ﴿ وإذا كانت بعض عناصر الطبع تستعصى على أي تطویر أو تقدم ، فتستبعد من مجال أي إزام أو مسئولية . كان يكون المرء - بطبيعته - حزيناً أو مرحاً ، متشامماً أو متفانلاً .. فهو ليس مسئولاً عن شذوذه النفساني شأن المريض عن عيوبه الجسمانية .

ولقد أثارَت مشكلة تحديد الإرادة عن طريق الدوافع أو العُمل ، فى الفلسفة الإسلامية أيضاً نفس التيارات الثلاثة التى نجدُها لدى الأخلاقيين الأوروبيين ، والتى تستنفذ كل الحلول الممكنة .

أولاً : مذهب جمهور أهل السنة ومعهم قليل من المعتزلة ، ويرون أنه لكى يتم اختيار أحد النقيضين اختياراً نهائياً وتحقيقه بمعرفتنا يجب توافر بعض الشروط الخاصة ، وأن تكون له علة تقتضيه اقتضاء ، بحيث يصبح من المستحيل اختيار النقيض . وإلا ظل الإنسان المختار فى حالة إمكان دون أن يبلغ درجة الفعل . وثانياً مذهب الخوارزمى والزمخشري الذى اكتفى ببعض الأسباب المرجحة بدلاً من اشتراط وجود علة موجبة . وأخيراً مذهب أكثرية المعتزلة ويرون أن الاختيار الإرادى لا يتطلب وجود شئ سوى ذاته . وقد ذكرنا أننا لا نميل إلى رأى المعتزلة . فهذا الاختيار المعتسف ينبغي استبعاده من موضوعنا ، لا لأنه أدنى درجات الحرية فحسب - كما قال ديكارت - وإنما لأننا نرى أن الإرادة اللامبالية ارادة ناقصة ... هذا ولقد تردد الرازى وبعض الأشاعرة بين المذهبين المتطرفين .

ومن جانب آخر التقى برجسون مع " كانت " من طريق آخر ، فكلاهما قرر عجز إرادتنا التجريبية والشعورية عن أن تفعل شيئاً سوى أن تتلقى عملها جاهزاً من ذات أخرى ، أطلق أحدهما عليها " الذات الأساسية " وسماها الآخر " الذات الماهية المعقولة" . وليست هذه هى الحرية بالمعنى الذى يشغلنا . لأنها بدلاً من أن تدعم المسؤولية الأخلاقية ، فإنها تقوضها . إذ لما كانت إرادتنا تتبثق من طبعنا ، وكان طبعنا مفروضاً علينا قدراً مقدوراً ، فإننا نظل فى حلقة مغلقة : لا أحد يقدر أن يكون سوى ذاته .

أما الحرية التى نبحث عنها فإنها تكون ذات طابع يسيطر على الطبيعة ولا يخضع لسيطرتها ، أو تكون - كما قال سبينوزا - " طبيعة فاعلة " لا " مفعولة " ، وتكون فى مجال آخر غير الطبيعة الواقعية الكائنة ، أو التى فى طريقها إلى التكوين .

والواقع أننا عندما نجيب بالإيجاب على سؤال : هل نحن ما نزال " أحراراً " فى قراراتنا مع وجود امزجتنا وعاداتنا وافكارنا وعواطفنا الحالية ؟ .. فإننا نقرر بأننا شئ أكثر من مجموع هذه الحقائق ، وأننا نملك فوق كل هذه الأنشطة الخاصة نشاطاً آخر أسمى ، هو نشاط " ذات محسوسة و كلية " قادرة على أن تنظم نفسها بألف طريقة مختلفة .

ولتحديد هذا المعنى نقول نريد أن نعرف ما إذا كنا ونحن نختار الشر فى ظروف ترجحه ، كنا نستطيع أن نختار الخير (أو العكس) .. وبمعنى آخر هل نحن حقاً صنّاع ثوابنا أم شركاء فى تعاستنا الأخلاقية عندما نختار ما نختاره ؟

إننا لا ندعى أن لدى جميع الناس قوة متساوية على فعل الخير والشر ، وبأن هذه القوة موجودة لدى نفس الفرد في شتى الظروف . إن الهبوط أيسر من الصعود سواء بالمعنى المادى أو بالمعنى الأخلاقى . حتى لقد قيل أن الإرادة بصفة عامة لديها الميل إلى متابعة الخير المحسوس (الحاضر) ، أكثر من متابعة الخير الروحى (البعيد) ، وأنها تجد صعوبة فى الخضوع لأوامر العقل ، أكثر من اتباع الميول الفطرية والعادات الموروثة أو المكتسبة . والأصح أن نقول إن جميع الأفراد لا يجدون نفس المتعة فى كل الرذائل ، فلكل شخص نقطة ضعفه . حيث تكون مقاومته أقل أمام بعض الغوايات عن غوايات أخرى. إلا أنه لا يجوز المبالغة فى تصوير هذه الصعوبة حتى نجعل منها نوعاً من الاستحالة.

يقول ليبنز "كل قوة تعمل حيث تكون السهولة أكثر والمقاومة أقل. أليس هذا قانوناً عاماً ؟ فلماذا تريدون أن تجعلوا القوة الأخلاقية استثناء من هذه القاعدة؟ " إن التفكير على هذا النحو يودى بنا الى مغالطة منطقية واضحة . وذلك حين نضع فى ظروف غير متساوية ، مصطلحين يراد المقارنة بينهما. والحق أن أى قوة عمياء مستسلمة لذاتها ، موكولة إلى معطياتها الفعلية ، لا تظل على حالها إذا وضعنا خلف جهازها مهندساً ماهراً يضبطها تبعاً لحاجته ويحسن استخدام امكانياتها.

وهكذا المسئولية الأخلاقية .. يراها دعاة الحتمية غير موجودة فى أى مكان عند الإنسان ، بينما يؤكد خصومهم أنها موجودة فى كل مكان فيه قرار منعقد عليه النية. مهما تكن درجة إكراه الطبيعة المادية أو الاجتماعية أو النفسية حتى وإن بدا هذا الإكراه فى ظاهره غير قابل للمقاومة

فما موقف القرآن الكريم إزاء هذه المشكلة؟

لنتذكر أولاً عنصرين جوهريين من عناصر الإجابة :

- ١- غيبة أفعالنا المستقبلية ﴿ وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً - لقمان ٢٤ ﴾ .
 - ٢- قدرة الإنسان على ان يطهر أو يفسد كيانه الداخلى ﴿ قد أفلح من زكاهها ، وقد خاب من دساها - الشمس ٩-١٠ ﴾ .
- ونضيف عنصرين آخرين .

٣-عجز كل المؤثرات أن تمثل إكراهاً على قراراتنا . والقرآن يذكرنا بهذه الحقيقة : ان أكثر النصائح إقناعاً بالحكمة ، أو اقوى الغوايات اغراء بالشر ، لا تستطيع ان تؤثر على سلوكنا ، دون قبول او رفض ناتج عن ارادتنا الحرة. وينقل لنا مقولة الشيطان يوم القيامة

﴿ وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . فلا تلومونى ولوموا أنفسكم - ابراهيم ٢٢ ﴾ ويقول القرآن ﴿ نذيراً للبشر ، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر - المدثر ٣٧-٣٨ ﴾ .

٤- الإدانة الجادة الصارمة لاتباع الهوى والتقليد الأعمى ﴿ .. ولتذء أخلد إلى الأرض ، واتبع هواه - الاعراف ١٧٦ ﴾ ﴿ إنهم ألفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون - الصافات ٦٩-٧٠ ﴾ ، وإن كانت هذه الأعمال فى تقدير الضمير العام لا مسئولية عليها .. أو عليها مسئولية مخففة .

وهذه التصوص لا يدعن لها أنصار الحتمية ، بينما يؤيدها المدافعون عن الاختيار الحر .

والغريب أن هذا التشدد الذى لا يسمح بأى عذر أمام مصاعب أحوالنا الداخلية - يفسح المجال للتسامح اذا تعلق الموقف بإكراه مادي - سواء جاء من الخارج - كتهديد معتد - أو كان نابعاً من كياننا العضوى كالجوع . فالمؤمن إذا تعرض لتعذيب الكفار لا إثم عليه إذا نطق بالكفر ليتخلص من التعذيب . ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان - ولكن من شرح بالكفر صدراً ، فعليه غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم - النحل ١٠٦ ﴾ وكذلك إذا حمله الجوع على اكل طعام محرم ﴿ فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم ، فإن الله غفور رحيم - المائدة ٣ ﴾ وايضاً تعفى المرأة من إثم الدعارة إذا أكرهت عليها ﴿ ولا تُكْرَهُوا قَتْلَاصِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ - إن أردن تحصنا - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم - النور ٣٣ ﴾ . ولكن هذا الترفق لا يقابله أى عفو عن القتل أو السرقة أو هتك العرض تحت التهديد بإكراه خارجى حتى لو ارتكبت تحت التهديد بموت مرتكبها إذ عليه أن يقاوم ولو دفع حياته ثمناً لمقاومته . فهذه الجرائم ليس فيها عفو لمن يستبيح ارتكابها لاتفاذ حياته . لأن الفعل هنا فعل ارادى مقصود وإن لم يكن برضا الفاعل ، أو طلباً للذة المخالفة .

وهكذا رأينا أن الإرادة الإنسانية فى علاقتها بأحداث الطبيعة الداخلية والخارجية ، هى فى نظر القرآن - حرة مستقلة . فهل هى مستقلة استقلالاً مطلقاً ؟ أى هل خالق الطبيعة - سبحانه وتعالى - لا يتدخل فى نشاط الانسان ؟ هذا السؤال يثير القضية الميتافيزيقية او العقائدية .. قضية " القضاء والقدر " (١) .

(١) انظر "مختصر القضاء والقدر فى الكتاب والسنة" ص ٦٠ فيما يلى (صاحب المختصر) .

سبق أن نشرنا باللغة العربية (المختار ١٩٣٢) لمحة تاريخية قدمنا خلالها عرضاً ناقداً للأراء المختلفة التي برزت في الفكر الإسلامي إزاء هذه القضية . ونكتفى هنا بعرض خطوطها العريضة.

أدى غموض لفظ " نظرية القدر prédestinationisme " إلى فهمه بمعنيين مختلفين: فبالمعنى الدقيق هي النظرية التي تنفي نفيًا مطلقاً وجود أى نشاط إرادى فعلى للإنسان . أما بالمعنى الواسع ، فيقصد بها فقط "سبق العلم الإلهى" . فإن الله قد خلق كل طاقات وقوى هذا الكون بما فى ذلك ملكة إرادتنا ، طبقاً لتبصير سابق ، وهو يعلم مسبقاً كيف ستعمل هذه القوى ، كما يعلم الأحداث التي ستتبع عن ذلك العمل . ولكن لم يتحدد ما إذا كان الله - سبحانه وتعالى - يتدخل أم لا فى سير كل هذه القوى بعد بدء حركتها . وبهذا المعنى الثانى يمكن القول بأن الفكر العربى كله فكر قدرى ، مع بعض الاستثناءات . ومن جهة أخرى ليس هناك أثر للفكرة العكسية (أى التي تخرج أعمالنا من العلم الإلهى المسبق) فى الفترة السابقة على ظهور الإسلام ، ولا بعد ظهوره وحتى بداية العصر الاموى . إلا أنه فى عام ٨٠ هـ اعتنق هذه الفكرة المتطرفة شخص بالبصرة يدعى " معبد الجهنى " أعدم كمرتد ، وتبعته فكرته بلا عودة . غير أن الحادثة أثارت الفكر الفلسفى عن المشكلة.

وابتداء من بداية القرن الثانى الهجرى . لم تلبث أن ظهرت مدرسة المعتزلة (مع ظهور واصل به عطاء المتوفى عام ١٣١ هـ) التي أخذت نفس لقب " القدرية " وان كانت بطريقة مخففة . وتقول ان الله يعلم يقيناً فى أى أمر سوف يستخدم الإنسان ملكاته ، ومدى القدرة التي منحه إياها ، والله يتركه يفعل ما يشاء تحت مسؤوليته الكاملة. غير أن المدرسة الجبرية - وصاحبها " جهم بن صفوان " اعترضت لأنها ترى أن العمل الإرادى كالعقل اللاإرادى تماماً لا يختلفان إلا فى الظاهر ، نظراً لعجز الإنسان عن أقل حركة ، فهو بين يدى الله " كالريشة فى مهب الريح " . فى الوقت الذى تؤكد فيه الفرقان انتماءهما إلى الإسلام الصحيح ، وتؤيدان آراءهما بالنصوص القرآنية .

والحق أننا نرى فى هذه المناقشة تبايناً أساسياً فى فهم الصفات الإلهية التي لا يتم فهم كمال احداها إلا على حساب كمال الأخرى . فإن ﴿ الله خالق كل شئ - الزمر ٦٢ ﴾ والله سبحانه هو الموجود العادل بحق ﴿ ان الله لا يظلم مثقال ذرة - النساء ٤٠ ﴾ ويستدل من ذلك ، أنه لا يمكن أن نتصور أن الله - وقد سنّ شريعة الواجب الإنسانى بما يستتبعه من مسؤولية وجزاء - إلا ولا بد أنه زود الإنسان بالوسائل الضرورية لتمكينه من اداء العمل .

ونلاحظ أن القدرين حين ارادوا أن يؤكدوا وحدانية الخالق - لم يصلوا إلى حد إنكار الشريعة الأخلاقية ، كما أنهم لم ينسبوا إلى الله أى ظلم ، ولكنهم تصوروا الشريعة الأخلاقية الأمر على أنها رمز لقانون إيضاحى صرف ، وأن الجزاء أثر طبيعى لنظام الأشياء. وعلى عكسهم فإن الأحرار - وهم فى حرصهم على الدفاع عن العدل الإلهى - لم يقصدوا رفع الإنسان إلى طلاقة الإله ، ولكنهم ألحوا إلى وجود نوع من الاستثناء فى الفعل الخلاق ، رغم أن أسبقية المقدر قد حدثت من مدى فكرة أن " كل ما هو موجود مخلوق لله " باعتبار ان الله موجود فيستحيل أن يكون مخلوقاً لنفسه. فلماذا لا يودى منطق التجربة إلى وضع قيد آخر على الأفعال الإنسانية. وهكذا إذا دفعنا هذين التعليلين إلى أقصى حد ، فإننا نصل - بعكس ما هو معروف - إما إلى إلغاء الإرادة الإنسانية ومعها حقيقة الواجب ، وإما إلى وضع قيود كبيرة على مجال علم الإرادة الإلهية . ثم جاءت مدارس أهل السنة لتوفق بين هذين المفهومين المتعارضين ، استناداً الى مبدأ المشاركة. فتكون كل من الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية لا تتوقفان عن العمل فى آن واحد* فى إنتاج الأعمال الإنسانية التى توصف بأنها إرادية ، غير أن عمل كل منهما يختلف عن عمل الأخرى باعتبار أن عمل الله عمل خلاق ، بينما عمل الإنسان ليس أكثر من أنه تفتح على الفعل الإلهى لكى يتلقى منه العمل جاهزاً فى أثناء تسخير الإنسان وحشده لقواه.

وهكذا دارت المناقشة بين المدارس حول الأعمال الظاهرة. وكان الغرض من السؤال المطروح معرفة من هو خالق حركاتنا الخارجية الإرادية ؟ - " إنه نحن ، دون تدخل من الله " كما أكده البعض ، أو " إنه الله دون مشاركة منا " كما قال الآخرون . واعتقدت المدرسة الثالثة انها تمسك بطرفى الخيط حين قالت " إنه الله ، مع تدخل إرادتنا" .

وحين لاحظوا أن ممارسة الإرادة هى نفسها حدث يحتاج إلى بيان ، تساءلوا : من ذا الذى يوجه إرادتنا ؟ .. وعند الإجابة انقسموا إلى طائفتين : الأولى وهم القائلون بسبق القضاء . (تلاميذ أبى منصور الأشعري المتوفى فى بغداد عام ٣٢٤ هـ) والثانية خصومهم (تلاميذ أبى منصور الماتريدى من بخارى المتوفى فى سمرقند عام ٣٠٣ هـ) . وهكذا عادت النظريات الجديدة إلى نفس الموقف المتعارض القديم الذى واجه المدارس السابقة ، بعد أن انتقلت القضية الى المجال الداخلى للعمل الإنسانى.

والواقع أننا نجد فى القرآن البراهين التى تؤيد الاتجاهين . فمن ناحية : ينسب القرآن إلى الإنسان قدرته على إفساد نفسه أو إصلاحها ، ومن ناحية أخرى يقرر أن إرادتنا مثل قلوبنا وزكائنا ، ادوات بين يدي الله يقودنا بها كيفما يشاء ﴿ كذلك زيننا لكل أمة

عملهم - الأنعام ١٠٨ ﴿ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام - الأنعام ١٢٥ ﴿
﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله - الدهر آخرها ﴿ ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
- الأفعال ٢٤ ﴿ . وإذا حاولنا التوفيق بين الاتجاهين ، نجد القرآن نفسه يمدنا بالمبدأ ﴿ إن
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - الرعد ١١ ﴿ أى أن الله * لا يفعل ذلك
بمبادرة منه . وإنما يجريه كإجراء مقابل ، ورد على شئ من جانبنا . فعندما نشعر مثلاً
بالفرح أو بالانقباض لمعرفة الحقيقة أو لممارسة الفضيلة .. وحين نقرر أن هذه الآثار
تحدث فينا بواسطة قوة عليا غيبية ، نجد أن سوابقها قد صدرت عن إرادتنا ، فنحن الذين
بدأنا وانفتحنا على النور أو تحولنا عنه . ﴿ ومن يشأ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً
فهو له قرين - الزخرف ٣٦ ﴿ ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون - المطففين
١٤ ﴿ ﴿ ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه - الأعراف ١٧٦ ﴿ .

ويتعارض موقف القرآن على خط مستقيم مع موقف " كانت " فى مشكلة
الاختيار الحر ، فيقرر القرآن الاستقلال الكامل لإرادتنا فى الاحداث الطبيعية مقابل
حتمية " كانت " فى نظام الظواهر . أما فى النظام الماهى المعقول l'ordre noumenal
فإن هذا الاستقلال - على العكس - يفسح المجال لتبعية (مزدوجة بل ثلاثية) للإرادة
الإلهية .. فالزوج الذى يودع نطفة ولده لا يخلقه . والزارع لا يفلق الحب ولا ينضره .
وكذلك إرادتنا - كملكة اختيار - فى حيز القوة هى صادرة عن فعل الخالق والطريقة
التي تحقق بها الإرادة ذاتها تخضع لسلطان الخالق * .. ولو خالف العمل إرادة الله
التشريعية فإنه لا يصطدم بإرادة الله الخالقة . فلا بد من إجازة مرور لكى يتم العمل
الإنسانى ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله - الدهر آخرها ﴿ .

وفضلاً عن مساعدة الله بعدم الاعتراض ، فانه أحاط قدرتنا على الاختيار
بجهاز قوى ومعقد " يتألف من العقل والحواس والنزعات والجاذبية الحسية والقيم
الروحية والرؤية الداخلية (أى الضمير) والنور الخارجى (تعاليم الوحي أو غيرها)"
وتصدر من هذا الجهاز كل قراراتنا التى هى أشبه بعملية انفاق من هذا الكنز العظيم .
وهذا الكلام متفق عليه بالاجماع .

إلا أن هناك مساعدة خاصة يمنحها الله لبعض العباد ويحرم منها آخرين . وهنا
يبدأ النقاش بين اهل السنة الذين يقرونها ، وبين القدرية (معتزلة وشيعية) الذين ينكرونها
مطلقاً .. ويرون أن هذا الامتياز لا يكون متفقاً مع العدالة الإلهية . وهذه النظرة لها
أساس من الحق . إذ يبدو لازماً - لتتحقق عدالة السماء - أن يتوافر حد أدنى من القدرة

الإتسانية الضرورية والكافية للوفاء بواجبنا واثبات مسئوليتنا على أن يكون ذلك عاماً وموزعاً على الجميع على حد سواء ، وفي متناول كل إنسان .

ولكن هل يمكننا أن ندعى أن الخالق قد خلق الناس جميعاً فى نفس الظروف المواتية لحب الخير وقصد الحق .. بصرف النظر عن تنوع الصفات الوراثية وآثارها على أحكامنا وقراراتنا ؟ وفى الحديث " الناس معادن كمعادن الذهب والفضة" فضلاً عن أن القرآن يصنف الناس بصفة عامة إلى ضالين ومهتدين ، وكلا الفريقين مدين بحالته لمشية الله * . ﴿ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان - الحجرات ١٧ ﴾ ﴿ ومن يرد الله فنته فلن تملك له من الله شيئاً- المائدة ٤١ ﴾ .

ويقرر القرآن أن الله يتدخل بطريقة إيجابية ومادية لدى عباده فى اللحظات الحاسمة ، كى يصرف عنهم الإغراءات السيئة ﴿ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم - يوسف ٣٤ ﴾ ويجنبهم السقوط فى الفاحشة ﴿ كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء-يوسف ٢٤ ﴾ ويقوى إرادتهم ﴿ ولولا أن ثبتناك ، لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً-الاسراء ٧٤ ﴾ ويجعل لهم نوراً لكى يروا بوضوح ﴿ ولقد همت به وهم بها ، لولا أن رأى برهان ربه - يوسف ٢٤ ﴾ ويزرع الثبات فى قلوبهم ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين-الفتح ٢٦ ﴾ ويزين الإيمان فى أعينهم ﴿ ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزيه فى قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان - الحجرات ١٠ ﴾ والدعوة إلى دار السلام عامة ولكن الهدى مقصور على الذين شاء الله لهم الهدى ﴿ والله يدعو إلى دار السلام. ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم - يونس ٢٥ ﴾ . ولقد لجأ المعتزلة إلى التعسف فى تفسير هذه الآيات .

من أجل ذلك عرفت النفوس الكبيرة فى كل زمان أن ما تفعله من الحسن ومن الأحسن هو من فضل الله . وأن عليها دائماً أن تلتمس مساعدته حتى يثبتها على هذا الطريق .

فإبراهيم وإسماعيل يدعوان ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك . البقرة ١٢٨ ﴾ وسليمان ﴿ رب أوزعنى ان اشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدئ - التمثل ١٩ ﴾ وعيسى ﴿ وبرأ بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شقياً - مريم ٣٢ ﴾ والراسخون فى العلم ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا - آل عمران ٧ ﴾ . وهذه النفوس تثق فى فضل الله تعالى أكثر مما تثق فى قواها الخاصة . ﴿ وإلا تصرف عنى كيدهم ، أصب إليهن وأكن من الجاهلین - يوسف ٣٣ ﴾ ﴿ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربهى - يوسف ٥٣ ﴾ ﴿ قل أعوذ برب الناس - الناس ١ ﴾ والدعاء النبوى المأثور " اللهم رحمتك أرجو ، فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين. إنك إن تكلنى الى نفسى تكلنى الى ضعف وعروة ، وذنب وخطيئة ،

وتقربني إلى الشر . وتباعدي من الخير ، وإنى لا أثق إلا برحمتك " . ولذلك كانت صيغة دعاء المسلمين في كل يوم مرات ومرات . ﴿ إياك نعبد ، وإياك نستعين ، إهدنا الصراط المستقيم - الفاتحة ٤-٥ ﴾ فبعد أن يبذلوا جهدهم الإنساني * ، ليخضعوه لإرادة الله وحده ، يلتمسون معونته على الفور ليهدى خطاهم على الصراط المستقيم .

وبذلك تتفق نصوص القرآن مع نظرية أهل السنة ، التي تقرر وجود درجة أخرى من تبعية إرادتنا لإرادة الخالق ، ولكننا لا نستطيع تقرير ذلك إلا بتحفظين من القرآن .

أولهما : أن فضل الله الذي يمنحه بعض العباد ، ويمنعه عن آخرين ليس فيه محاباة أو اعتساف . لأن الإرادة الإلهية تعمل بحسب مقتضيات العلم والعدل المطلقين . فهي تتدخل لصالح من يستحقون التدخل ﴿ وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها - الفتح ٢٦ ﴾ ولصالح من يعترفون بالفضل ﴿ ليس الله بأعلم بالشاكرين - الأنعام ٥٣ ﴾ والذين يتعطشون له وهم أهل لاستقباله ﴿ فلطم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم - الفتح ١٨ ﴾ أما الذين هم بعكس ذلك ، فإن الله يتركهم في عماهم وصممهم ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون - الأنفال ٢٣ ﴾ . وموجز القول إن الله لا يضل إلا الأشرار ، ولا يهدى إلا من يرجع إليه* .

والثاني : أنه في هذه الظروف الإيجابية والسلبية ، لم يحدث أن قيل إن الإرادة الإلهية تؤثر تأثيراً مباشراً على الإرادة الإنسانية أو تشلها أو تحل محلها ، وإنما دور المنح الإلهية هو توفير قدر من المساندة تحفظ الجهد ، وتيسر المهمة تيسيراً واضحاً ، حين يريهم الأمور على حقيقتها ، وحين يحبيب إلى قلوبهم الحق والفضيلة ، غير أن الله لا يؤدي المهمة بالنيابة عنهم .

والمشكلة التي تفرقت المدارس الإسلامية بشأنها هي : عندما يطلب الله منا أن نستخدم قدرتنا على الاختيار - بعد أن يكون قد وضع تحت تصرفنا الإمكانيات العامة والخاصة - هل يظل سبحانه بعيداً عنا تماماً ؟ ألا يتدخل لصالح أى جانب؟ ألا يضع هنا - دون علمنا - دفعة علوية مباشرة وفورية في صورة مساعدة أو ترك ، أو تقوية أو إضعاف للطاقة .. بحيث يرشد نشاطنا ويحدد حركته في اتجاه أو آخر .. دون أن نشعر ؟

تلك هي القضية التي لم يفصح فيها القرآن بطريقة واضحة ، بل يبدو هنا أنه التزم حذراً مقصوداً على أن يؤجل صدور الرد الى وقت لاحق حين تتجلى الحقيقة العليا،

عندئذ سوف يقدم الله سبحانه حجته البالغة ﴿ قل لله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين - الأنعام ١٤٩ ﴾ .

ولهذا لم يقف المسلمون الأولون من السلف ولا الحكماء من الخلف عند هذا الموضوع الذى اعتبروا بحثه غير رشيد وغير مفيد . إذ أن المشحنة لا يمكن أن تحل حلاً حاسماً بأية وسيلة من وسائلنا العادية وبأنوار العقل المحدودة . والحق أن مسألة "الحتمية العلوية " لا تطرح إلا من باب الفضول العقلية وبواسطته ، وما ينشأ عنه لا يهم الجانب الأخلاقى ، ولا الإيمان ولا التقوى .

أما ما يتعلق بالجانب الأخلاقى - موضوع دراستنا - فإن ما يهم معرفته هو الطريقة التى يتصور بها الإنسان عمله . وفى كلمة واحدة : نيته وقصده . فبمجرد أن نلجأ الى تبنى القرار واعتماد تنفيذه نصبح متضامنين مع فاعله الحقيقى . فإذا لم تكن السبب الأخلاقى للعمل فى ذاته جوهرأ وصفة ، فنحن هذا السبب من حيث تكيف هذه الصفة .

وهكذا نرى القرآن يعلن مسئوليتنا أمام الله فى نفس الآية التى تبدو فيها الإرادة الانسانية تابعة للإرادة الإلهية تبعية كاملة ﴿ يضل من يشاء ، ويهدى من يشاء ، ولتسألن عما كنتم تعملون - النحل ٩٣ ﴾ إذن فإن مبدأ المسئولية يظل فى جميع القروض مبدأ صحيحاً دون مساس^(١) .

(١) "مختصر القضاء والقدر فى الكتاب والسنة" المرجع السابق.

* ص ٤٨-٤٩ . الابتلاء لغة هو الامتحان والتمحيص والاختبار . ويعنى دخول العبد فى الموقف الابتلايى دخولاً اضطرارياً جبرياً ، يواجه العبد فيه بسلوكين متضادين عليه أن يختار واحداً منهما . فتجاه الابتلاء بالشدائد أمامه الصبر والرضا أو الجزع والاعتراض ... وحيال الابتلاء بالنعيم أمامه الشكر لله بالقلب واللسان والجوارح أو الغرور والبخل .. ثم تأتى المرحلة الثانية وتتمثل فى تحريك إرادة العبد لاختيار احد السلوكين أو الفعلين المتضادين او بين الفعل والترك .. ثم قيام الاستطاعة البشرية بتنفيذ ماتم اختياره . وعلى ذلك يكون الإنسان مسئولاً مسئولية كاملة عن اختيار فعله والقيام بتنفيذه ومحاسب عليه . فمقومات الموقف الابتلايى " جبر على الإنسان " فى حين أن سلوك الإنسان حيالها " فعل اختياري . "

* ص ٦٣ ... إن الله يهدى من يشاء . وقد شاء سبحانه أن يهدى من يختار الآخرة . وهو سبحانه يضل من يشاء . وقد شاء أن الذى يختاره الله للضلال هم الذين يريدون الدنيا - أى أن الهدى الإلهي لا يمد الله به إلا من يختار الإيمان ، كما لا يمنح الله الهدى إلا ع الكافرين -

= ﴿ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم لا يؤمنون ﴾ ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق .. ﴾ أى أن الصرف والختم والإمداد بالضلال إنما ينتزل على العبد بعد اختياره .. فإن الله حسب سنته قد امدهم بما يطلبون ... وهذا دليل قوى على الاختيار والضمان الإلهي الذي لا يتغير ... وهو الأساس الأول للحرية الإنسانية البعيدة كل البعد عن الجبرية .

* ص ٦٦ . وتعريف الاختيار البشرى - كفعل نفسى محض للإنسان - هو تحريك الإرادة البشرية الحرة في الموقف الابتلائي لتوجيه النية وتصويب القصد وتحديد العزم نحو فعل دون الآخر ، أو نحو الفعل دون الترك أو العكس .

* ص ١٠٥ - ١٠٦ . الإنسان الذي يتعامل مع أوامر الله التشريعية ونواهيه .. على أنها اختيارية يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء حسب هواه ... هو إنسان عاص وكافر ومريد للدنيا وراغب عن الآخرة . أما الذى يتعامل مع أوامر الله هذه ... على أنها كونية إجبارية وليست تختيارية - وتكون كالأوامر الكونية لباقي المخلوقات - وذلك قدر طاقته واستطاعته وما أوتى من تقوى . هذا الإنسان يكون قد اختار الآخرة وعزم عليها ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ .

* ص ٦٤ ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله . إن الله كان عليماً حكيماً . يدخل من يشاء في رحمته . والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً ﴾ هذه الآية تثبت للإنسان إرادته ومشينته الحرة المختارة . ولكنها تؤكد انطواءها -ككل شئ في الوجود - تحت مشيئة الله سبحانه مع كون المشيئة الإنسانية حرة تماماً ، ولكنها أياً ما اختارت في الموقف الابتلائي فهو بمشيئة الله وقدره. ليس هناك اختيار للإنسان خارج عن قدر الله. وإن جاز أن يضرب مثلاً يوضح ذلك - ولله المثل الأعلى نقول إن المجرة تحوى عديداً من المجموعات الشمسية التى تحوى عديداً من الكواكب. وكل كوكب يدور فى فلكه الخاص دورة خاصة به حول شمس ، ثم تدور المجموعة الشمسية بكاملها دورة جماعية داخل المجرة. ثم نجد المجرة - بكامل مجموعاتها الشمسية وبما تحويه كل مجموعة - تدور دورتها الخاصة فى الفضاء. فحركة الكوكب الذى يدور داخل المجرة حول شمس لاتعارض إطلاقاً مع حركة شمس أو حركة المجرة. بل أنها متضمنة فيها ومتمشية معها فى تناسق وتوازن وإحكام. وكذلك مشيئة الله المطلقة - ولله المثل الأعلى - ومشيئة العبد الحادثة التى تتحرك حركة ذاتية نابعة من ذات العبد. ولكن فى المجال الذى حدده الله سبحانه بمشيئته المطلقة.. (صاحب المختصر).

٣ - الجانب الاجتماعي للمسئولية :

رأينا أن الشروط اللازمة والكافية لقيام المسئولية أمام الله وأمام أنفسنا هي أن يكون العمل شخصياً ، إرادياً ، ثم بحرية (أى بدون إكراه) وبوعى كامل ، وعن معرفة بالشرع . فهل تظل هذه الشروط مطلوبة لتقرير المسئولية أمام مجتمع الإسلامى الذى ينظمه القرآن ؟

سوف نرى كيف يتغير موقف القرآن تغيراً ملموساً بمجرد أن تكون المسئولية مسئولية أمام الناس . ذلك أن العلاقة بين الواقع الخاضع للحكم القانونى والفرد المنوط به المسئولية ، تتخفف على الفور من التشدد فى التحديد وتصبح فى غنى عن مجموعة هذه الشروط .

ومع ذلك فعلينا أن نميز فى المجال القانونى بين المسئولية الإصلاحية (أى المدنية) وبين المسئولية الجزائية (أى العقابية) تلك التى تظل وثيقة الصلة بالمسئولية الأخلاقية بانحصارها على الإنسان البالغ السوى عندما يكون عمله مصحوباً بنية .

فى دراسة اجتماعية عن المسئولية ، أوضح " بول فوكونيه " أن تخفيف عبء المسئولية المعمول به فى المجتمعات الأوروبية الحديثة يرجع تاريخياً إلى عهد قريب . وأثبت أن الأطفال والمعتوهين وحتى الحيوانات والأشياء كانت تعامل على أنها مسئولة عقابياً ، وكانت تدان على هذا الأساس . حدث ذلك فى مجتمعات بنى اسرئيل واليونان وروما مهد حضارة الغرب .

وقد بلغ الجزاء العقابى مذاه فى أوروبا المسيحية حيث ظهرت الدعاوى ضد الحيوانات - أولاً- فى فرنسا فى القرن الثالث عشر ، ثم انتشرت فى وسط أوروبا واستمرت حتى القرن الثامن عشر ، بل حتى القرن التاسع عشر عند السلافيين فى الجنوب .

أما فيما يتعلق بالأطفال والمجانين فلم تكن النظرة لهم دائماً مشوبة بالظلم: ففى قانون الأنواح الاثنى عشر كانت مسئولية الطفل غير البالغ مخففة فى بعض الجنايات ولكنها غير مستبعدة . وكذلك وضع الذين لم يبلغوا الحُلم . ثم حدث تطور ربما فى عهد " هادريان " أعفى فيه الأطفال الصغار . وفى القرن الثامن عشر أعدم بانجلترا طفل فى الثامنة بسبب القتل أو الحريق . أما المجانين فقد كان القضاء فى فرنسا يصدرن الأحكام بالعقوبة العادية ضدهم ، ثم يختص البرلمان بتخفيفها أو بإلغائها . ولكن لا تخفيف فى جريمة الاعتداء على الذات الملكية. وهكذا يتضح أن قصر العقوبة على الإنسان البالغ السوى جاء فى نهاية مرحلة من التطور انحسرت خلالها المسئولية شيئاً فشيئاً

ثم ينتقل المؤلف إلى بحث الظروف المنشئة للمسئولية العقابية عملياً فى المجتمعات المختلفة ، فيعرض أمامنا تطوراً ثانياً لفكرة المسئولية حيث تحولت من كونها فكرة موضوعية فى البداية إلى فكرة ذاتية أكثر فأكثر . ويختم بحثه - بعد عدة تحفظات - قائلاً إنه فى الحدود التى يحتفظ فيها الجزاء بصفات القصاص (بمعنى الانتقام المنظم أو الدية ، أو الكفارة الدينية) كان العمل الجسدى الخاطئ وحده كافياً لتقرير مسئولية المتهم ولا سيما إذا كان ناشئاً عن إهمال أو صدفة محضة.

وفى اقدم القوانين الرومانية (قانون الألواح الاثنى عشر) كانت الضحية التى بتر لها عضو على أثر جنائية متعمدة ، كان من حقها أن تقتص إذا لم تقبل الدية . وفى القانون الصينى كان القاتل سهواً أو مصادفة يعاقب بالجلد مائة جلدة أو بالنفى . وفى التوراة عوقب القاتل غير المتعمد بنوع من النفى ، وكان لصاحب الدم أن يقتله إذا غادر منفاه قبل المدة المحددة . وفى القانون الكنسى كانت تفرص كفارات قاسية لسنوات عديدة للتكفير عن خطايا لا إرادية ارتكبت عن جهل . وفى انجلترا حتى القرن التاسع عشر لم يكن القاتل غير المتعمد يفلت من الإدانة مع مصادرة أمواله إلا بعفو من الأمير . وكان هذا الوضع سائداً أيضاً فى القانون الفرنسى القديم .

غير أن دراسة " بول فوكونيه " لم تعبا بأى تحديد زمنى أو جغرافى أو عنصرى . وهى تجوب حقبا من التاريخ وأجزاء شاسعة من سطح الأرض تضم مجتمعات متنوعة اشد التنوع ابتداء من القبائل الأسترالية ، وقبائل شمال افريقيا . حتى اوروبا الحديثة . مارة بالصين وبالهند البرهمية ، وفارس ، وبنى اسرئيل واليونانيين والجرمانيين والرومان ، ومجموعة الشعوب المسيحية . حتى نظام "دراكون" الذى استمر فى أثينا لحين الغزو الرومانى . مما جعلنا نتساءل عن الفكرة التى على أساسها تم اختيار وثائق الدراسة ؟ ولماذا اختار مجتمعاً دون آخر ، وعصراً دون غيره وجزءاً من الكرة الأرضية دون آخر ؟

وكان المؤلف قد أجاب فى مقدمته بأنه قصر حقل بحثه على المجتمعات التى أمكنه أن يؤيد الأحداث بالوثائق المؤكدة . فهل كان هذا المؤلف أكثر أطمئناناً لوثائق قبائل شمال أفريقيا والقبائل الأسترالية . و " الاقستا " و " القيدا " وقانون حمورابى ، عن المجتمعات الإسلامية وعن القرآن ؟ وأشد ما أثار دهشتنا أن المؤلف - على طول مسيرته من الصين إلى مراكش ، ومن القرن السابع حتى الآن - كان يسير بمحاذاة مجتمعات اسلامية ، وكان همه أن يدور حولها وأن يتجاوزها .. وربما كان المؤلف يجهل حكم الشريعة الاسلامية فى هذا الموضوع ، على الرغم من إشارته إليها إشارة غير مباشرة (بهامش كتابه ص ١٢٢)

وأياً كان الدافع إلى هذا الإغفال المتعمد ، فإنه أدى إلى نقص خطير وقصور كبير في النتيجتين اللتين أراد المؤلف تقديمهما في صورة قانون عام ، بسبب اعتماده على استقراء غير كامل .

فعلى عكس ما قرره "فوكونيه" ، لم يكن حصر الجزاء العقابي على الإنسان البالغ السوى في العالم الإسلامي يرجع إلى عهد قريب ، بل إنه قديم منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، ولم يتحرك قيد أنملة منذ أن أعلنه مؤسس الإسلام ﷺ " رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر . " ومن باب أولى.. الحيوانات حيث قال ﷺ " العجماء جبار" (١) . ولقد ذهبت المدرسة الظاهرية في تفسير هذه النصوص إلى حد إعفاء مالك الحيوان من أى غرم على سبيل الجزاء ، وكذلك الذين يحملون هم الأطفال والمعتمدين .

أما صيغة " فوكونيه " الثانية ، فإنها تبدو هي الأخرى منهاراً أمام التشريع القرآني رغم القيود التي أثبتتها المؤلف ، لأن القرآن حين قرر الدية والكفارة في حالة القتل الخطأ ، إنما كان ذلك لإعفاء القاتل غير المتعمد من أية عقوبة بدنية .

وفيما عدا القانون الروماني - الذي يبدو أنه تطور في الاتجاه الصحيح - أما كان من واجب المؤلف أن يستنتج النظام الإسلامي من الضلالات التي ذكرها حول المسؤولية العقابية . ذلك النظام الذي استبعد تلك الضلالات بضرية واحدة ودون تردد . وكان هذا الاستثناء سيعنى في نفس الوقت الاعتراف للشريعة الإسلامية بسمتها الثورية ، تلك السمة التي لا يمكن أن تخضع للتفسير الطبيعي استناداً إلى مقدمات تاريخية ، إلا إذا افترضنا - على غير أساس - أن التاريخ العربي القديم - الذي لا ندرى عنه شيئاً - قد اشتمل على تطور معين قد حدث وأدى إلى أن يكون الإسلام هو نهايته . وهذا الافتراض لا شك يؤدي إلى مفارقة غير معقولة مؤداها أن الصحراء العربية تكون قد تميزت بطبيعتها فبدأت وانتهت نهضتها الاجتماعية قبل الأوان ، متجاوزة بذلك في تقدمها بقية اجزاء الكرة الأرضية .

إن المسؤولية العقابية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية - كما قلنا - تظل قريبة الشبه بالمسؤولية الأخلاقية . وهذا القول صحيح من وجوه كثيرة ، غير أن المسؤولية الأولى تتميز بسمات جوهرية.

(١) بقاموس "من المصباح المنير" "جرح العجماء جبار بالضم أى هدر . قال الازهرى معناه أن البهيمة تفتلت فتتلف شيئاً فهو هدر (صاحب المختصر).

ورغم أن العمل الداخلى والخارجى لا ينفصلان فى العقل فيما يتعلق بالمسئولية الأخلاقية أو العقابية - فإن العنصر الأساسى للمسئولية الأخلاقية هو حركة الضمير .. وبالتالي فإن العمل البدنى وحده لا ينشئ مسئولية أخلاقية ، وكذلك العمل الإرادى (ما لم يكن مصحوباً بنية) . فضلاً عن أن النية وحدها غير مصحوبة بالعمل المادى - تعجز عن إنشاء المسئولية القانونية . وأما العقوبة فتستهدف دائماً عملاً خارجياً .. وعندما يتطلب الأمر إظهار الإرادة ، فإنه لا يكفى لإنشاء العمل الاخلاقى اتخاذ قرار داخلى ، وإنما بالتنفيذ - الذى يمد مفعول القرار ويحافظ عليه - تنشأ مسئوليات جديدة ، أو تقوى المسئوليات القائمة ويتسع مداها .

فهل المقابل لذلك صحيح فى نظر الإسلام ؟ وهل الحدث الموضوعى الصرف يمكن أن تترتب عليه عقوبة ؟ رأينا أن الحكم العقابى يستند الى العمل الإرادى المخالف للقانون لكى يبرر صفته الجزائية . وبالتالي فإن القاضى عندما ينظر إلى العنصر الذاتى كشرط لإثبات الإدانة ، فإنه يكون قد افترض سوء نية المتهم استناداً الى قرائن خارجية. وبذلك يكون قد وضع نفسه فى موقف موضوعى لأن القاضى - ولو كان نبيياً - لا يستطيع ان يدرك اسرار الضمير الإنسانى . والرسول ﷺ يقول " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلىّ ، ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض ، فأقضى على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار . "

وأخيراً يختلف هذان النوعان من المسئولية (العقابية والأخلاقية) اختلافاً أشد وضوحاً فى آثارهما ، عن اختلافهما فى نقطة انطلاقهما . وإذا كان الشر يتركز أساساً فى مبدأ الإرادة ، فإذا ما غير المتهم موقفه تجاه القانون فإنه يحصل على البراءة حتى أمام الله الحكم العدل . والقرآن يفيض بالوعود للتائبين عن ذنوبهم . فهل تكفى التوبة والندم والعدول عن الذنب لإعفاء المذنب من العقوبة التى يستحقها ؟ حالة واحدة نص عليها القرآن هى حالة "الحرابة" أى التمرد مع استخدام السلاح ﴿ إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم - المائدة ٣٣-٣٤ ﴾ وهى حالة فريدة فى الشريعة الإسلامية برغم خلاف الفقهاء حول هذا النص ^(١) . ولقد ميزت النظرية العامة

(١) فريق اول وسع هذا الإعفاء ليشمل جميع الجزاءات المتعلقة بالحقوق العامة ، بينما يستثنى فريق ثان أيضاً القاتل الذى لم تعف عنه اسرة المجنى عليه ، ويتحفظ فريق ثالث بالنسبة للاضرار التى لم يتنازل عنها أصحاب الحق فيها. وفريق رابع - منهم الإمام مالك - يضيّق نطاق هذه التوبة فى حدود ماتخص به وماتتميز به عقوبة الحرابة (أى تطبيقها على المحاربين =

في الإسلام بين مسؤليتين ناشئتين عن نظامين أحدهما ينظم الحياة الدنيا ، والثاني ينظم الآخرة ، وتظل فاعلية التوبة قائمة في الإطار الاخرى ، دون أن تتجاوزها إلى المجال الاجتماعي . وفي السنة طُبِّق حد الزنا على التائبين الذين اعترفوا طواعية وطلبوا إقامة الحد عليهم ... وذلك لوقف الآثار السيئة للجريمة . ولتهدئة مشاعر الذين انتهكت حقوقهم .. ولصيانة المجتمع من العدوى الأخلاقية . وهي نظرة تضم الماضي والمستقبل معاً .

بيد أن البون بين الجانب الأخلاقي والجانب القانوني - يصبح شاسعاً بمجرد أن تنتقل من المسؤولية العقابية إلى المسؤولية المدنية

ولا نجد في الشريعة الإسلامية الخط الذي أشار إليه " فوكونيه " في الشرائع الإغريقية والرومانية والعبرية .. الخ بين الحالة العارضة ، وبين الفعل الخطأ بحسن نية ، وإنما الأمر على العكس - كما ذكرنا - هو أن العمل الإرادي ليس من الضروري أن يكون مقصوداً .

وإذن فعلى حين يُفترض في المسؤولية العقابية وجود النية المخالفة للقانون . تماماً كالمسؤولية الأخلاقية ، نجد المسؤولية المدنية تكفي بمجرد وجود الإرادة ، وهنا يكمن أحد الفروق الرئيسية بين هذه المجالات المختلفة ، فإذا كان الضرر الذي ترتب على خطأ أو غفلة لا يحتم عقوبة بدنية على الفاعل ، فإنه يلتزم بتعويض مالي لصالح الضحية .

ولقد قرر القرآن ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا - النساء ٩٢ ﴾ وطبقت السنة القاعدة على كل ضرر يقع عن غفلة على نفس الغير أو على ماله . ومن هنا كانت المسؤولية المدنية على الطبيب ، أو على من يمارس الطب ولم يكن الطب معروفاً عنه ، يقول الحديث " من تطيب ، ولم يُعلم منه قبل ذلك الطب ، فهو ضامن " . وكذلك - تبعاً لأغلب المذاهب - مسؤولية مالك الماشية الذي أهمل حبس قطيعه فهرب وأتلف حقل جاره . وهكذا يتجلى العنصر الموضوعي في المسؤولية المدنية في الشريعة الإسلامية . مع ملاحظة أن المسؤولية الأخلاقية لا تستبعد تماماً هنا ، باعتبار أن الإهمال كان نتيجة نقص في الإلتباه وينبغي اعتبارها خطأ أو نصف خطأ .

٢ غير القتل أو غير اللصوص) . وترى هذه المدرسة الأخيرة أن المحاربين التائبين يستحقون كل العقوبات المتصلة بالحق العام العادي والأحوال الشخصية: أي حق الله مثل حد الخمر .

كيف نفسر بطريقة أخرى الكفارات التي قررها القرآن في حالة القتل اللاإرادي
أى القتل الخطأ ؟

المسلم الذى كان سبباً غير متعمد فى هلاك أخ له يجب أن يعتقد أخاً آخر رقيقاً
فضلاً عن التعويض المستحق لأولياء الدم . فإذا استحال عليه ذلك وجب عليه صيام
شهرين متتابعين (آية ٩٢ سورة النساء) . ولكن هذه الغلطة السلبية فى الانتباه لا
يترتب عليها التجريم الإيجابى والعقابى للعمل الخارجى ، الذى تكفى صفته الموضوعية
الغالبية لتقرير العقوبة المدنية .

وإليك حالة أخرى تمثل خروجاً على المبادئ المقررة وتضع نهية للتناقض بين
المسئولية المدنية وأنواع المسئوليات الأخرى .

فبينما تتميز هذه الأنواع دائماً بالصفة الفردية الدقيقة ، نلمح عنصراً جديداً
يظهر فى تعويض الأضرار الناجمة عن خطأ . وهو عنصر جماعى شديد القوة ، إذ أن
التعويضات التى يتقاضاها الضحايا لا يتحمل الفرد منها إلا جزءاً ضئيلاً ، لأنها توزع
على مجموعة كبيرة من الناس البالغين الأسوياء - كل بحسب إمكانياته . فإذا لم توجد
هذه المجموعة ، تتحملها الدولة كأحد مصارف الزكاة من باب النفقات المخصصة لأداء
ديون الأفراد ﴿ والغارمين - التوبة ٦٠ ﴾ .

والعنصر الجماعى هنا يتدخل ليقفل من مساوئ موضوعية واقعية . والتضامن
الذى نراه هو نوع من التعاون على الخير الذى يتحقق عند مواجهة الأزمات . على
سبيل التبادل بين الناس فى المجتمع الواحد . وإلا وقع على الفرد عن خطأ غير مقصود
عقوبة فادحة مقصودة ، فتتسع الهوة بين المسئولية الاجتماعية والمبدأ الأخلاقى ... لقد
جاءت مشاركة الجماعة ملائمة تماماً حتى تهدأ ثورة الضمير .

خاتمة الفصل .

حين نقرّب بين العناصر المختلفة التى توصلنا إليها فى هذه الدراسة ، يصبح
من السهل تحديد الفكرة القرآنية عن " المسئولية " .

لقد بنى القرآن وجهة نظر الفلسفة الأخلاقية وأقر سائر الشروط التى تتمشى
مع المقتضيات المشروعة لأعظم الضمانات استنارة وحرصاً على العدالة .. كل هذا دون
أن ينتظر التطور البطئ المتردد الذى حدث فى الفكر البشرى القديم والحديث عبر السنين
إلى أن انتهى إلى ما كان قد قرره القرآن دفعة واحدة ودون أن يتزحزح عن موقفه الأول
منذ ثلاثة عشر قرناً أو يزيد .

فالمسئولية إذن ترتبط ارتباطاً وثيقاً وظيفياً بالشخصية الإنسانية ، ولا يستطيع أن يتحملها سوى الإنسان البالغ العاقل ، الواعى بتكاليفها التى يتمثلها أمام نظره وقت أداء العمل . فإذا ما تحدد الشخص ، يكون بعد ذلك مسئولاً عن الأفعال التى يؤديها بإرادته الحرة. لأن الإرادة والحرية مترادفان من الناحية العملية . ولا تترك أية قوة فى الطبيعة - ظاهرة أو باطنة - تستطيع أن تحرك أو توقف النشاط الداخلى لإرادة الإنسان

وقد تستطيع الطبيعة أن تحرمنا من الظروف المادية المواتية لتنفيذ قراراتنا ، أو من الخصائص التى تيسر وتحبب إلينا قراراتنا الخيرة .. لكنها لا يمكنها أن تخترق فينا قدرتنا على الاندفاع الجريء الذى نستطيع أن نؤديه على الرغم من كل شئ ولو على حساب متعتنا . وحتى عندما يرضخ الإنسان أمام إكراه خارجى أو أمام ضرورة حيوية ، فإنه يفعل ذلك بحرية أيضاً بعد أن يكون قد وازن بين المساوىء والمحاسن . وان يكون قد اختار افضل ما يناسبه . وعن هذا الاختيار يحاسب الإنسان بقدر إحسانه أو إساءته .

وأخيراً فإن المبدأ القرآنى للمسئولية ذو نزعة فردية ، يستبعد كل مسئولية موروثية أو جماعية بمعناها الحقيقى.

هذه المبادئ التى تتبعناها بعناية ، واستخلصنا منها أدق النتائج فى المجال الأخلاقى والدينى ، قد ورد عليها بلا شك - عدة استثناءات فى المجال الفقهى ، لم نغفل أهمها . ويظل العمل الإرادى للإنسان الفرد العاقل ، دائماً هو الموضوع الوحيد للمسئولية وتظل أيضاً نية الشر شرطاً ضرورياً للعقاب .

وعندما حدث خروج على هذه القاعدة الأخيرة (فى المسئولية المدنية) وللمرة الوحيدة ، استجابة لمطالب أخرى لا تقل عنها شرعية ، لم نتوانى فى إلحاقها بمخالفة أخرى من شأنها التخفيف من آثار الأولى . بحيث يظل المشرع الإسلامى حاضراً - حتى وهو بعيد عن المجال الأخلاقى الصرف ، وأثناء موازنته للمصالح العاجلة - لم تغب عنه المبادئ الاساسية للتجريم .

الفصل الثالث

الجزاء.

تتكون العلاقة بين الإنسان والقانون من ثلاثة أزمنة ، كنا فى نقطة البداية مع فكرة الإلزام . أما مع فكرة الجزاء فتكتمل دائرة هذه العلاقة الجدلية ، إنها الوحدة الأخيرة فى الثالوث والكلمة الأخيرة فى الحوار بعد المسؤولية.

والجزاء هو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين لهذا القانون ، ولما كان القانون الأخلاقى مطلباً لنفوسنا لا يقاوم ، وفريضة صارمة على ضمير الجماعة وحكماً مقدساً للضمير الكامل النقي ، مما نشأت عنه المظاهر الثلاثة للمسئولية التى انتهينا من دراستها . فإن للجزاء أيضاً ثلاثة ميادين : الجزاء الأخلاقى ، والجزاء القانونى والجزاء الإلهى ، التى سوف نتناولها فى هذا الفصل.

١- الجزاء الأخلاقى:

كثر التساؤل عما إذا كان يوجد أو يمكن أن يوجد جزاء أخلاقى - أليس فى استهداف غاية أخرى للنشاط الإنسانى سوى أداء الواجب لذاته - تنكر لطبيعة القانون الأخلاقى المنزهة عن كل غاية ؟ أليس بين اللفظين تنافر كامل ؟.

فى رأينا أن هذا الاعتراض سببه خلط مؤسف بين علم الأخلاق وبين النزعة الأخلاقية ، بين مقتضى العدالة فى ذاتها وبين الأهداف التى تتشدها الإرادة . ولا نرى ما يمنع من أن يكون لقانون ما جزاء صارم دون أن يدعونا لأن نجعل من هذا الجزاء حافزاً لجهدنا على العمل.

نعم إن فكرة القانون فى ذاتها تحتم وجود جزاء محدد تحديداً دقيقاً . ولو كان القانون الأخلاقى لا يترتب على احترامه أو الإخلال به أية نتيجة لصالح أو ضد الفرد الخاضع له . فإنه لا يكون عديم الأثر فحسب وإنما يكون متحكماً وغير معقول ، بل لا يكون ملزماً ، أى لا يكون ذاته.

المهم هو أن نعرف ما هذا الجزاء الذى نضفى عليه وصف " أخلاقى " . يجب بطبيعة الحال استبعاد فكرة الثواب والعقاب الذى يمس حواسنا الخارجية . لأن مثل هذا الجزاء لن يكون أخلاقياً .. فهل ينبغى أيضاً أن نستبعد فكرة الشعور الداخلى بالمتعة أو الألم ؟ وهل رضا الضمير والندم من المشاعر الغريبة عن الحياة الأخلاقية؟.

إن الشعور بالمتعة أو الألم بعد ان نحسن التصرف أو نسيء ، هما رد فعل لضميرنا على ذاته أكثر من كونهما رد فعل القانون علينا . إنهما ترجمة طبيعية للقاء شعورين متوافقين أو متناقضين في ذوقنا الخاص ، تبعاً لما يكون شعورنا بالواقع على اتفاق أو اختلاف مع المثل الأعلى . فإما أن نتمتع بحالة من السلام والراحة نتيجة لهذا التوازن الداخلي ، وإما أن نعاني ونتألم من التناقض والضعف في قوانا وكأنه تمزق داخلي لذاتنا.

هذا التفسير النفسى يتفق مع النصوص الإسلامية ، فالحديث يقول " إذا ساءتلك سيئتك ، وسرتك حسنتك فأنت مؤمن " أى أن هذا الشعور ليس جزاء وإنما هو ترجمة وتعريف للإيمان ذاته (ذى النزعة الأخلاقية) ، وحديث آخر " المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه ؟ والمنافق يرى ذنبه كذباب مرّ على أنفه فأطاره " أى أن درجة شدة اللوم الداخلى تعكس وتحدد درجة صدق الإيمان.

ولكن إذا كان الندم لا يعتبر جزاء ثوابياً ، هل يمكن أن نعدّه جزاء اصلياً ؟ - لا.. لأن ما يعيد الاعتبار للقانون المنتهك ليس شعوراً معيناً وإنما موقف جديد للإرادة.. إنه التوبة. أما الندم فليس هو التوبة ، وإنما هو مقدمة لها وتمهيد. وقد يحدث فى حرارة الندم أن تقع التوبة أو قد لا تقع ، فتتهبط حرارة الندم إلى درجة الصفر ، ويصبح الندم دون أثر فى الإرادة ودون غد فى السلوك .. والندم نتيجة طبيعية للصراع الداخلى وليس جزاء ، أما التوبة فهى جزاء وليست أثراً طبيعياً ، والجزاء الأخلاقى يفترض تدخل من الجهد . والتوبة واجب جديد يفرضه علينا الشرع على أثر أى تقصير فى الواجب ﴿ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون - النور ٣١ ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً - التحريم ٨ ﴾ وهى واجب شديد الإلحاح والاستعجال لأنه إذا تعرض لأى تأجيل سوف تتعرض فائدته لخطر الزوال. لأن استمرار الإرادة فى موقفها الخطأ ينشأ عنه خطأ متجدد فى كل لحظة. ﴿ ولم يصروا على ما فعلوا - آل عمران ١٣٥ ﴾ والإنسان الذى يريد أن يغتتم فى حاضره كل شهوة ، وأن يؤجل توبته إلى النزع الأخير يعيش فى وهم . ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات ، حتى إذا حضر احدهم الموت قال ائى تبت الآن - النساء ١٨ ﴾.

وبين التوبة العاجلة والثبات على الموقف الآثم ، نجد الحل البليد ، أى أن يأسف الإنسان على الماضى ، ثم يؤخر الإصلاح إلى وقت لاحق . وهنا يكمن الخطر لأن المغفرة لمن يتوب من لوره ﴿ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب - النساء ١٧ ﴾ ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - آل عمران ١٢٥ ﴾ ولقد أوضح النبى ﷺ أن هذه المهلة تعادل فسحة

العمر " إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر" . ولكن إذا كان الأجل غير معلوم فمن الحكمة أن نكسب الوقت وان نكون على أهبة السفر.

نقول إن التوبة جزء إصلاحى ، ولكن كيف نتصور أن موقفاً لاحقاً يمكن أن يصلح موقفاً سابقاً وقع فى الماضى ؟..

إذا كانت التوبة تعنى الأسف على الذنب ، والعزم على عدم العودة فقط فإن ذلك لا يكفى ، لأنها لن تؤدى وظيفتها الإصلاحية فى مجال الأخلاق الإسلامية ، التى تطالب الإرادة بأن يكون لها موقف يضم الماضى والحاضر والمستقبل ويتجلى فى الأفعال ، أى فى اتخاذ سلوك جديد وتجديد البناء الذى تهدم ، وبتعبير القرآن ﴿ .. وأصلح .. أو .. وأصلحو- البقرة ١٦٠ - والأنعام ٥٤ - والنحل ١١٩ ﴾ ﴿ ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا - المائدة ٩٣ ﴾ أى جملة الشروط التى تحقق الغفران الموعود.

فالمطلوب للتوبة النصوح : العدول السريع عن الذنب ، ثم اصلاح الماضى والتخطيط لمستقبل أفضل.

ونوضح فكرة " الإصلاح " .. فإذا كان الخطأ فى إهمال واجب . فالإصلاح يعنى " تداركه" أى أدائه بطريقة مناسبة عاجلة أو آجلة ﴿ واذكر ربك إذا نسيت - الكهف ٢٤ ﴾ ﴿ فعدة من أيام أخر - البقرة ١٨٥ ﴾ . وإذا كان الذى حدث شراً ، يكون معنى الإصلاح " عوّض" وإذا استحال ذلك فبحر أثره ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات - هود ١١٤ ﴾ ﴿ وإن الذين ﴿ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها - التوبة ١٠٢ - ١٠٣ ﴾ .

ولقد فرقت السنّة بين نوعين من الأخطاء : الأخطاء التى تنتهك واجباً شخصياً وتسمى "حقوق الله" ، والأخطاء التى تضر بحق الغير ، ويطلق عليها " حقوق العباد" . وحقوق الله موجودة فى جميع الواجبات ، إما خالصة ، وإما مختلطة بحقوق العباد.

لقد أسفنا على ما اقترفنا من إثم ، ودعونا الله أن يغفره ، وعزمنا على ألا نعود إليه ، وبذلنا طاقتنا فى مقابلة السيئة بالحسنة ، كل هذا جميل وحبيب إلى الله ، ولكنه لا ينشئ التوبة الكاملة . إذ يجب أن نحصل على إبراء صريح ومحدد من الذين أسأنا إليهم ، والحديث يقول " من كانت له مظلمة لأحد ، من عرضه أو شئ ، فليتحلله منذ اليوم ، قبل ألا يكون دينار ولا درهم . وإن كان له عمل صالح أحد منه بقدر مظلمته . وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " " أتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى قد شتم هذا . وقذف هذا وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ،

وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح فى النار" * الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر ، وديوان لا يغفر ، وديوان لا يترك. فالديوان الذى يغفر : ذنوب العباد بينهم وبين الله . والديوان الذى لا يغفر : الشرك. والديوان الذى لا يترك: مظالم العباد".

وهناك ملاحظتان بشأن التوبة : أولاهما : أن الكفار الذين يدخلون الإسلام ليس عليهم إجراء إصلاحى عن الماضى لأن التحول إلى الايمان يطهر جميع الذنوب التى سلفت ﴿ قل للذين كفروا ، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - الانفال ٣٨ ﴾ والثانية : أن تأثير التوبة النصوح الكاملة لا ينهار بسبب العودة الى الذنب . وفى هذه الحالة ما علينا سوى تكرار جهودنا للإصلاح بلا يأس ﴿ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون - الانفال ٣٣ ﴾ ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو الغفور الرحيم . وأنبئوا إلى ربكم وأسلموا له - الزمر ٥٣ - ٥٤ ﴾ والأحاديث كثيرة فى هذا الباب ، نذكر الحديث القدسى : " قال الشيطان : وعزتك يارب لأزال أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . قال الله : وعزتى وجلالى ، لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى. "

فى الصور التى قدمناها عن التوبة بالمعنى المركب وجدنا ان التوبة تنشئ جزءاً إصلاحياً يكلفنا به الشرع.. ولكن ألا يوجد فوق ذلك جزء أخلاقى يمارسه علينا القانون الأخلاقى تلقائياً بحسب موقفنا تجاهه . ؟

بلى وهذا الجزء الأخلاقى سابق فى وجوده على الجزء الإصلاحى الذى لا يفرضه علينا القانون إلا لكى يوقف أثر هذا الجزء العاجل . فإما ألا يكون للإلزام الأخلاقى أى معنى ، وإما ان يكون لممارسة الفضيلة وهجر الرذيلة بعض الأثر - شعورياً كان أم لا شعورى - لصالحنا أو ضدنا . وبغير ذلك يصبح خضوعنا للشرع لا جدوى منه.

ونتساءل هل خلق الإنسان من أجل القانون أم أن القانون خلق من أجل الإنسان ؟ فى رأينا أن الرايين يعبران عن جانبى الحقيقة ، والقرآن يعلن ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون - الذاريات ٥٦ ﴾ ويؤكد ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون - المائدة ٦ ﴾ ﴿ من أهدى فإنما يهتدى لنفسه - الاسراء ١٥ ﴾ ﴿ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه - العنكبوت ٦ ﴾ ﴿ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه - فاطر ١٨ ﴾.

فإذا قرينا القولين سوف نحصل على الحقيقة الكاملة. فالإنسان وجد من أجل تنفيذ الشرع (الذى هو عبادة الله) ، ولما كان الشرع قد وجد من أجل الإنسان ، إذن فإن الإنسان قد وجد من أجل نفسه . والشرع غاية ولكنه ليس الغاية الأخيرة ، إنه حد وسط بين الإنسان كما هو مجبول على التطلع إلى الحياة الأخلاقية أو على الكفاح من أجل كماله- وبين الإنسان كما ينبغي أن يكون فى قبضة الفضيلة الكاملة . أى أنه حد وسط بين الإنسان العادى والولى ، بين الجندى والبطل.

والشرع أشبه بسلم درجاته على الأرض ، يعذ من يريدون أن يتسلقوه أن يرفعهم إلى السماء . ولنقتبس من القرآن مثل الكلمة الطيبة ﴿ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها.. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار - ابراهيم ٢٩-٣١ ﴾ هذا التشبيه ينطبق على الصدق والكذب العمليين والنظريين . وإليك بعض الأمثلة التى ساقها القرآن عن اثر ممارسة الخير والشر فى النفس الانسانية.

محاسن القضية:

١- الصلاة ﴿ تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ ، ﴿ ونكر الله أكبر - العنكبوت ٤٥ ﴾ الذين يؤدونها بروحها يجدون فيها هاتين الوظيفتين . فهى تجعلهم روحياً على اتصال بمنبع جميع الكمالات.

٢- الصدقة : لها اثر مزدوج .. "تطهر" النفس و "تركى" نضارتها.

٣- الصوم : يحفظنا من الشر ، ويدفع عنا سيطرة الحواس ، ويجعلنا أقدر على احترام القانون. وهو وسيلة لبلوغ التقوى .

٤-الممارسة والحكمة : الأداء الدائم للأعمال الفاضلة يجعل الإنسان حكيماً ، وشجاعاً فى خصومته كريماً فى يسره . ﴿ إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين ... - المعارج ١٩-٢٤ ﴾

فبح الرذيلة:

١- أترالسكر : الخمر والميسر ، يزرعان البغضاء والعداوة بين الناس ، ويمنعان ذكر الله والخمر " أم الخبائث و "مفتاح الشرور" . فالعقل إذا ذهب فلا سيطرة لنا على أنفسنا.

٢- أثر الكذب : من الرذائل الخسبة فى الشر ، كما أن الصدق من الفضائل الخسبة فى الخير. وفى الحديث " إن الصدق يهدى إلى البر ، وإن البر يهدى إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً . وإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار.

وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً " ﴿ إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله - النحل ١٠٥ ﴾ والنبي ﷺ لا يكتفى باعتبار الكذب رأس الفساد ، وإنما يقدمه على أنه صفة النفس الكافرة من حيث تتافره مع الإيمان " الأخلاقى " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن " إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان ، وكان على رأسه كالظلة . فإذا نزع عاد إليه الإيمان " .

٣- أثر الرذيلة على السلوك: لا يكفى القول بأن الخير " يطهر " القلب ، وأن الشر " يفسد " النفس ، إذ أن اثرهما أبعد من ذلك ، بما لهما من انعكاسات حتى على الذكاء . إذ أن اضطراب الهوى يشوش مرآة الفكر ، ويشوه إدراكها للحقيقة . ﴿ كلا بل إن على قلوبهم ما كانوا يكسبون - المطففين ١٤ ﴾ على حين أن التوازن الناشئ عن الصلاح يجعل الإنسان قادراً على التمييز بين الحق والباطل والخير والشر. ﴿ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً - الأنفال ٢٩ ﴾ .

٤- النفس بأكملها : وهكذا تتلقى كل قوة من قوانا نصيبها من الجزاء الأخلاقى . فنفسنا بأكملها هى التى نسعى لإنقاذها ولكمالها ، أو لضلالها وفسادها . ﴿ قد الفلح من زكاهما ، وقد خاب من دسها - الشمس ٧-١٠ ﴾ وفى كلمة واحدة نقول: إن الجزاء الأخلاقى الثوابى يتمثل فى الحسنة والسيئة ، أى فى كسب القيمة أو خسارتها ﴿ كلا إن كتاب الفجار لفى سجين .. كلا إن الكتاب الأبرار لفى عليين - المطففين ١٨ و٧ ﴾ .

٢- الجزاء القانونى:

حين تنتقل من المجال الأخلاقى إلى المجال القانونى ، يكون الجزاء الثوابى قد فقد نصف معناه ، إذ لم يعد يحتفظ من طابعه المزدوج (الثوابى والعقابى) إلا بالجانب الثانى . وذلك باعتبار أن (الجزاء) هنا يعنى أساساً " العقوبة " بالمعنى الواسع للكلمة الذى يشمل على السواء الإجراءات التأديبية (التعزيرات) والإجراءات العقابية بمعناها الحقيقى (الحدود) .

والمجتمع الإسلامى - شأنه شأن الأمم المتحضرة - لم يحرص على أن يمنح جوائز مادية للذين يؤدون واجبهم. لأن هؤلاء يقتنعون بنوع من الجزاء السلبى (حماية القانون ..) ، ثم بجزء شامل من رأى العام (الرعاية والتقدير) واخيراً بأهلية الغيرة الوطنية (التى تجلب لهم الحياة الكريمة .. وتتيح لهم دوراً فى الشؤون العامة .. كشغل وظيفة قاضى أو رئيس الدولة ..) .

أما النظام العقابي فى التشريع الإسلامى فىمىز بين طبقتين مختلفتين : " الحدود " التى حددها الشرع بدقة وصرامة ، و " التعزيرات " التى تركها لتقدير القاضى . والطائفة الأولى تتعلق بعدد قليل من الجرائم ^(١) هى الحراية والسرقه ، وشرب الخمر ، والزنا ، والقذف . وتختص الطائفة الثانية بسائر الجرائم الأخرى .

وليس أهم ما يميز الطائفة الأولى أن العقوبة فيها محددة تحديداً دقيقاً كما وكيفا . وإنما - فضلاً عن ذلك - أنها ذات صبغة مطلقة ، أى لا يتوقف تطبيقها لا على حالة المذنب (له سوابق أم لا ، قابل للإصلاح أم لا ، يخيف الناس أم لا) ولا على مشاعر الضحايا ، صحيح أن الضحايا لهم الحق فى عدم ملاحقة المجرم أمام القضاء ، أو العفو عنه عفواً تاماً فيسقط الجزاء الشرعى . ولكن متى بلغت الجريمة السلطة - أى أصبحت الجريمة عامة - يصبح الجزاء من شأن الصالح العام . ويجب تطبيقه بلا هوادة أو رافة .. ويكون اصحاب الحق وكأنهم تنازلوا عن حقهم . وعندئذ لا مجال للتنازل أو لحل وسط أو رجعة .

معروفة قصة المرأة الشريفة التى سرتت وجاء أحد الصحابة يتشفع لها عند رسول الله ﷺ فخطب فى الناس قائلاً " أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم . إنهم كانوا إذا سرق فىهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فىهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرتت لقطع محمد يدها " . وحادثة أخرى أكثر دلالة : أن صفوان بن أمية لما وصل إلى المدينة مهاجراً . أراد أن يستريح فى المسجد فنام وتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان السارق إلى رسول الله ﷺ الذى أمر بقطع يده . فقال له صفوان: إني لم أرد هذا.. وهو عليه صدقة فقال الرسول ﷺ "فهلأ قبل أن تأتيني به " وفى حديث آخر " تعافوا الحدود بينكم . فما بلغنى من حد فقد وجب " . والسرقه تحتم قطع يد السارق بنص القرآن ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - المائدة ٣٨ ﴾ .

(١) هل تشمل القتل العمد ؟ أكثر الفقهاء يقولون لا.. وحتهم أن حق ولى القتل يغلب على حق الجماعة . بينما المالكية ترى أن عفو أهل القتل يخفف العقوبة ولايلغيها ، فيعفى من عقوبة الإعدام وتطبق عليه عقوبة أخرى (مائة جلدة وسجن عام ، أو تغريب) . وهذا الخلاف لاموضع له إلا فى حالة القتل العادى (فى مشاجرة مثلا). أما حالات القتل البشع أو المتعمد .. فكل المذاهب ترى وجوب الإعدام وعدم الأخذ بعفو الأفراد . (المؤلف).

والحرابة عقوبتها إما الموت ، وإما تقطيع الأيدي والأرجل ، وإما النفي ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ، أن يُقْتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض - المادة ٣٣ ﴾ .

وعقوبة الزانى المنصوص عليها فى القرآن الكريم هى مائة جلدة ﴿ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - النور ٢ ﴾ وطبقاً للأحاديث يضاف " تغريب عام" . والقرآن لا يفرق بين البكر والمتزوج . ولكن المأثور عن النبى ﷺ وصحابته إثبات هذا الفرق وبمقتضاه يستحق المحصن الذى ثبتت عليه جريمة الزنا عقوبة الموت كأشنع ما يكون . ولقد كان الجزاء فى البداية بالنسبة للنسوة الزانيات الحبس ﴿ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً - النساء ١٥ ﴾ إشارة إلى انتظار تطور فى التشريع ، فجاء حديث النبى يفرض هذه السبيل " خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلاً . الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر . الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة . البكر جلد مائة ثم نفى سنة" .

والقائف يستحق ثمانين جلدة ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة - النور ٤ ﴾ .

أما عقوبة تعاطى الخمر ، فليس فى القرآن ولا فى الحديث نص يحددها ، غير أنه جرت العادة فى عهد الرسول ﷺ أنه كان نفر من المؤمنين يجتمعون حول شارب الخمر فيضربونه بالعصى والنعال .. الخ. ولقد جمع الخليفة الأول كبار الصحابة واستشارهم فى تحديد عدد ضربات شارب الخمر ، فقدروه بأربعين ضربة (بزواج من النعال). وفى عهد عمرؓ استشارهم مرة أخرى . وانتهى الأمر إلى ثمانين جلدة (مستبدلاً كل ضربة نعل بضربة سوط) . وهناك حديث يؤكد صحة هذا التقدير " أخف الحدود ثمانون " . وهكذا اتفق العقل مع النقل .

وفيما عدا عقوبات الحرابة الاستثنائية ، نرى الضمير الأوروبى المعاصر يفرج من الاجراءت القاسية التى يتخذها الإسلام لعلاج الاضطراب فى سلوك الإنسان وبعض جرائم القانون العام .. فى هذا العصر الذى بلغت فيه رقة المشاعر درجة يزداد فيه الاتجاه إلى عدم تعريض عتاة المجرمين - بحجة أنهم ضعاف الإرادة - للألام البدنية الرهيبة عندما يتعرضون للسقوط فى حياتهم الخاصة أو العامة ؟ ولهذا توقف كثير المجتمعات الإسلامية عن تطبيق الحدود الإسلامية منذ زمن بعيد بسبب اتصالها وتأثرها بالعالم الأوروبى .

والمهم أن نعرف ما إذا كانت هذه الحساسية الشديدة تستند إلى أساس متين من العقل أو من المصلحة الحقيقية للأفراد والجماعات . فما معنى التردد في تطبيق العقوبة .. عند الموازنة بين القانون المنتهك وبين حق الفرد الذى خرق القانون ؟ أسنأ نمنح الفرد أهمية أكبر أو - وهى نفس النتيجة - نمنح القانون أهمية أقل ؟ .. إن الضمير العام الذى لا يتردد فى أن يضرب انحراف أفراده بقسوة ، يثبت - ليس عدم حساسيته أمام الألام الإنسانية - وإنما توقيره العميق واحترامه الشديد للقانون الذى تعرض للانتهاك . هذا هو المقياس الصحيح لمعرفة المسافة التى تفصل بين المفهوم الأخلاقى المعاصر ، عن نفس المفهوم فى المجتمع المسلم الأول .. وماذا كان انطباع هذا المجتمع عن الوفاء فى الحياة الزوجية ؟ وإلى أى مدى كان استنكاره للخيانة الزوجية ؟ واحتقاره للص والمخمر والنعام ؟ الحقيقة أن هذه الأمة لم تكن تنقصها الرأفة والرحمة الإنسانية ، ولكنها كانت تتجاوزهما بروح النظام والطاعة لحكم الله ﷻ ولا تأخذنكم بهما رأفة فى دين الله - النور ٢ ﴿ . أما فيما يتعلق بحق الفرد فى احترام شخصه وحقه فى الأمن ، فمن البديهي أنه لا يستحقهما إلا من يعرف كيف يحافظ على كرامة الإنسان .

على أنه ينبغى أن نضيف أن هذه القسوة على اللصوص ما هى إلا قسوة نظرية وظاهرية . فمن الناحية العملية ، كلما كانت العقوبة أشد ، كلما قلت فرص تطبيقها ، وكلما ضعف إغراء مخالفة القانون ، وكلما اختفت العقوبات أمام استتباب النظام . وما علينا إلا الرجوع إلى السجلات القضائية فى البلاد التى تعاقب على السرقة بالحد القرآنى كالعربية السعودية (حيث يكاد الناس أن يكونوا معصومين) ، والبلاد التى تعاقب بالغرامة أو الحبس (حيث تجد أعداداً من الناس الذين لا يرجى صلاحهم) .

وعلى الرغم من فداحة جرم الزانى ، يبقى أسلوب السنة فى معاقبته (وهى رجم كائن إنسانى وكأنه كلب مسعور) يثير فى النفوس الرعب . غير أن بعض التوضيحات سوف تيدد هذا الشعور .

ذلك أن القرآن أحاط تشريعه عن هذه الجريمة بعدة احتياطات تجعل إثبات الجريمة غاية فى الصعوبة من الناحية العملية إن لم يكن مستحيلاً . فالمبلغ الذى لا يعتد على أربعة رجال عدول صادقين ، يشهدون شهادات متطابقة لا على سكتى امرأة مع رجل أجنبى فى حجرة واحدة فحسب ، وإنما على وصف الواقعة المحددة - هذا المبلغ يعاقب بثمانين جلدة ، بتهمة البلاغ الكاذب ، وترفض بعد ذلك شهادته أمام القضاء ﴿والذين يرمون المحصنات.. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً - النور ٤﴾ لذلك لا نجد فى السنة حالة واحدة قامت فيها الإدانة بالزنا على شهادة الشهود ، بل إن الحكم كان يصدر على أساس اعتراف واقرار تلقائى من المذنب نفسه . وحتى هذا

الإقرار لا يكفي في ذاته لفرض الإدانة ، بل يجب التأكد من أن المعترف يدرك تماماً ما يقول .. وأن يصير على إقراره حتى النهاية . بل إن كثيراً من الفقهاء لا يرتبون على هذا الإقرار أى اثر إلا إذا كرره أربع مرات بدلاً من الشهود الأربعة . مع بقاء قاعدة أن براءة كل فرد هي الأساس الأول . بمعنى أنه لابد من أن تسند ١٥ الفروض المتاحة لمصلحة المتهم .

والملاحظة الأخيرة هي التأكيد على أن الشريعة الإسلامية لا تبحث عن كشف الجرائم الخاصة . ولا تلزم احداً أو تدعوه إلى الاعتراف بها . لأن القرآن والسنة لهما موقف واضح وصريح . فالقرآن يحرم استطلاع اسرار إخواننا ﴿ولا تجسسوا .. - الحجرات ١٢﴾ مما يقطع نصف الطريق على الواشين . وعلى ذلك فلا يعرض على القضاء إلا الرذيلة التي تنفشى وتتحدى . أما من يستتر على ذنبه فسوف يعرض على محكمة أخرى غير محكمة البشر والحديث يقول . " ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه . " وحتى إذا فاجأت احداً يسرق أو يرتكب خطأ أخلاقياً شخصياً ، فإنه ينبغي على قبل تقديمه إلى العدالة مراعاة الظروف التي أقدم فيها على فعلته فأسلم محترف الجريمة الشرير ، أما المسكين الذي ربما أخطأ صدفة فقد يستحق أن يشمله عفونا . فضلاً عن أن الرسول ﷺ يستهجن ميل بعض الناس أن يثرثروا بما فعلوا " كل امتى معاقى إلا المجاهرين . وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره الله ، فيقول : عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه . "

أما الذين يجيئون يطلبون العقاب لإشباع رغبة طاهرة في نفوسهم إلى التوبة ويتحملون في ثبات أشد الآلام ، ويرون في ذلك وسيلة للتخلص من الدنس الأخلاقي ، فإننا لا نملك سوى التعاطف معهم والإعجاب بلحماتهم البطولية . وقد قال الرسول ﷺ عن ماعز " لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم " كما أثنى على المرأة الجهنمية فقال " لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدنية لوسعتهم . وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله .. ؟ " .

إذن إنه ليس الشرع . وإنما هو الفرد - في نهاية الأمر - هو الذي يكون قاسياً ومفرطاً في حق إنسانيته .

وفيما عدا الحدود ، فإن ما يتبقى من مخالفات للقانون الأخلاقي ، أو القانون الاجتماعي يستوجب عقوبات تأديبية متنوعة ، لم تحدها الشريعة ولم تحرص على تحديدها . وهي بطبيعة الحال لا تشمل عقوبتى الموت والقطع . باعتبار أن الأولى خاصة بالقتلة والزناة ، والثانية خاصة بالسارقين وقطاع الطرق . وعلى حين أن دور المحكمة في

الحدود ينحصر في إثبات الوقائع التي متى ثبتت تطبق العقوبة تلقائياً ، فإن دور المحكمة في العقوبات التأديبية يتجه في المرحلة الثانية إلى اختيار العقوبة التي ينبغي تطبيقها ، حيث يتحرك ذكاء القاضى فى حرية ، وتحت مسئولية ثقيلة ، ومع مراعاة شتى الاعتبارات ، ليؤدى دور الطبيب المعالج فيصدر الحكم ما يبين التأنيب على انفراد ، أو أمام العامة .. حتى السجن زمناً يطول أو يقصر ، أو الجلد بحيث لا تصل الى عدد الجلد فى الحدود..

٣- نظام التربية القرآنى ، ومكان الجزاء الالهى:

درسنا حتى الآن التشريع القرآنى فى الجزاء الأخلاقى والجزاء القانونى ، ورغم اختلافهما فإنهما ينتميان إلى مجال الواقع ، وانهما يقعان فى هذه الحياة الدنيا. وعينا الآن دراسة الجزاء الإلهى وامتداده ، ثم تحديد مكانته فى نظام التربية الاخلاقية القرآنية .

تنتشر فى العالم غير الإسلامى فكرة غريبة مؤداها أن محمداً ﷺ لم تقابله صعوبة فى تحويل الشعب العربى إلى الإسلام . ويعززون ذلك إلى أن حرارة الجو المحرقة وظروف الحياة القاسية كانت من العوامل المؤثرة لجذب العرب إلى " حياة أفضل " وكأنه قال لهم : افعلوا ما أمركم به وسوف يعطيكم الله جنات وأنهاراً تاكلون فيها وتشربون بغير حساب . ولم يقتصر ذبوع هذه الفكرة - " جنة محمد " - فى الأدب الشعبى الغربى فقط ، وإنما ردها كثير من المؤرخين والفلاسفة الغربيين (منهم " كانت " وج . ديمومبين) الذين لم يفلتوا من تأثير هذه الأفكار الدارجة المأخوذة عن مصادر من الدرجة الثانية والمنقولة شفاهة.

أما الذين اطلعوا على التاريخ العربى الإسلامى فانهم يعجبون من هذا الأسلوب فى عرض الأمور ، ويستطيعون أن يقولوا إنها تستند إلى معلومات مشوهة ، وتبتعد كل البعد عن الحقيقة الواقعة ، حتى إنها لتتجاهل سمات هذا الشعب الأصيلة فى الزهد والقناعة المعروفة عنه فى كل زمان ، وما اشتهر به من روح الفروسية والشعرية المتحمسة. وما أقل ما تعبر هذه الصورة عن المثالية الإسلامية ونزاهة تصوراتها . أما نحن فإننا لا نريد ان نتوقف امام مثل هذه الاعتبارات العامة ، نظراً لأن الفصل فى هذا الموضوع لا يكون إلا بالرجوع إلى النصوص ذاتها . فإذا قرأنا القرآن أدركنا تماماً الأسلوب الذى يقرر به الالتزام الأخلاقى . واقتنعنا بأن الصياغة التى يتجلى من ثناياها هذا الإلزام هى أدق تركيباً من أن تنتهى إلى مثل هذه الصورة المنفرة التى يريدون تصويرنا بها فى نظر الناس.

ونرى أن الأفضل لو بدأنا ببعض نصوص الكتاب المقدس - كما حفظها لنا التراث المسيحي ، لكي تعيننا على إبراز إحكام وثرء المفهوم القرآنى فى هذا الموضوع.

طرق التوجيه فى الكتاب المقدس

نرجع أولاً إلى العهد القديم . وننظر إلى نوع العقوبات والجوائز التى قررها كجزاء عن مراعاة الوصايا الإلهية أو مخالفتها . وفيما عدا بعض المواضع النادرة ندره شديدة والتى يقدم فيها الخير الأخلاقى لذاته . ننظر كيفية تعليل الأوامر:

لما حرّم الله فاكهة الشجرة على الأسرة الأولى قال "وأما ثمر الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلوا منه ، ولا تمسوا ، لئلا تموتا - التكوين ٣: ٢" (١) . وحين خاطب قابيل - قاتل أخيه هايل - قال " فالآن ملعون أنت فى الأرض .. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها - التكوين ٤: ١١-١٢ " . وعندما فسدت الأرض بعد ذلك بزمن ، وعوقبت بالطوفان بارك الله نوحاً وبنيه فقال " اثمروا وأكثروا واملأوا الأرض - التكوين ٩: ١ " وهل قوبل إذعان إبراهيم للإرادة الإلهية إلا " بذاتى أقسمت ، يقول الرب ، إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ، ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة ، وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطئ البحر . ويرث نسلك باب أعدائه - التكوين ٢٢: ١٦-١٧ " . ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الأفكار مألوفة لدى ذرية ابراهيم ، فهى تعد جوهر صيغة السلام والمباركة ، فإن اسحاق يبارك يعقوب بهذه الكلمات : "فليعطك الله من ندى السماء ، ومن دسم الأرض ، وكثرة حنطة وخمر ، ليستعبذ لك شعوب ، وتسجد لك قبائل - التكوين ٢٧: ٢٨-٢٩ " . ويقول الرب أيضاً لإسرائيل (يعقوب): " أثمر واكثر ، أمة وجماعة أم تكون منك ، وملوك سيخرجون من صلبك ، والأرض التى أعطيت إبراهيم واسحاق لك أعطيها ، ولنسلك من بعدك أعطى الأرض - التكوين ٣٥: ١١-١٢ " .

ونصل أخيراً إلى موسى الذى ينمى نفس الهدف ويعظ بنى إسرائيل وينقل إليهم هذه الدعوة الإلهية " وتعبدون الرب إلهكم . فيبارك خبزك وماءك ، وأزيل المرض من بينكم ، لا تكون مسقطه ولا عاقر فى أرضك ، وأكمل عدد أيامك ، أرسل هيبتى أمامك ، وأزعج جميع الشعوب الذين تأتى عليهم ... الخروج ٢٣: ٢٥-٢٧ " . ثم يقول بعد ذلك فى مرحلة أخرى " إذا سلكتم فى فرائضى ، وحفظتم وصاياى ، وعلمتم بها . أعطى

(١) قارن ذلك بالقرآن ﴿ فتكونوا من الظالمين - البقرة ٣٥ - الأعراف ١٩ ﴾ . (المؤلف)

مطركم فى حينه وتعطى الأرض غلتها ، وتعطى أشجار الحقل أثمارها . ويلحق دراسكم بالقطاف ، ويلحق القطاف بالزرع ، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون فى أرضكم آمنين ، واجعل سلاماً فى الأرض فتسامون ، وليس من يزعجكم ، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ، ولا يعبر سيف فى أرضكم ، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف ، ... لكن إن لم تسمعوا لى ، ولم تعملوا كل هذه الوصايا .. فأتى أعمل هذه بكم ، أسلط عليكم رعباً وسيلاً وحمى .. وتزرعون باطلاً زرعكم ، فيأكله أعداؤكم ، وأجعل وجهى ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم - اللاويين ٢٦:٣-١٧.

ويقول فى موضع آخر كذلك " ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها ، يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان ، اللذين أقسم لأبائك ، ويحبك ويباركك ويكثرك .. لا يكون عقيم وعاقراً فيك ، ولا فى بهائمك ، ويرد الرب عنك كل مرض... وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك - التثنية ١٢:٧-١٦ . وانتظر أيضاً ١٣:١١ وما بعدها".

ولنا ان نتساءل - أمام غزارة هذا الأمر وحيد الفكرة - عما إذا كان موسى وهو يصرخ بترتيله : " ترشد برأفتك الشعب الذى فديته ، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك - الخروج ١٥:١٣ . قد قصد بهذا " المسكن " شيئاً آخر غير الأرض الموعودة وراء نهر الأردن ، بلد الكنعانيين ... الخ .. ومع ذلك فهذا هو التفسير الذى نجده فى فقرة أخرى " سكناه تطلبون ، وإلى هناك تأتون ، وتقدمون إلى هناك محترقاتكم ، وذبائحكم وعشوركم ... التثنية ١٢:٥-٦"

وهكذا لا نقابل فى أى موضع منذ آدم إلى آخر عهد موسى آية إشارة إلى حياة أخرى بعد الموت ، كأن الإيمان بالحياة الآخرة لم يكن فى عقائدهم.

العهد الجديد : هنا نستمع إلى نبوة جديدة تماماً ، ونحس أننا انتقلنا من طرف إلى أقصى الطرف الآخر ، وأن صلقتنا بالدنيا تنقطع ، وأن ما فيها من غنى وعظمة قيود ينبغى أن نتحرر منها ، وإن نظرنا لم تعد إلى الأرض وإنما موجهة نحو السماء . قال المسيح لأحد المؤمنين الجدد " إن اردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك ، وأعط الفقراء فيكون لك كنز فى السماء ، وتعال اتبعنى - متى ١٩:٢١ ، ومرقص ١٠:٢١ " وقال لتلاميذه " فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون ، وما تشربون ، ولا تفتقروا . فإن هذه كلها تطلبها أم العالم . وأما أنتم فأبوكم يعلم انكم تحتاجون إلى هذه ، بل اطلبوا ملكوت الله . وهذه كلها تزداد لكم ... بيعوا مالكم وأعطوا صدقة ، اعملوا لكم أكياساً لا تفنى ، وكنزاً لا ينفد فى السموات ... لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضاً - لوقا ١٢:٢٩-٣٤ . ونفس التعاليم يقدمها تلاميذ المسيح . فقد كتب القديس بولس فى رسالته إلى

تيموثاوس " أوصى الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ، ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى ، بل على الله الحي ، الذي يمنحنا كل شئ بغنى للتمتع ... مدخرين لانفسهم أساساً حسناً للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية - ١٧:٦-١٩ ". " لا تحبوا العالم ، ولا الأشياء التي في العالم ... وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به ، الحياة الأبدية - رسالة يوحنا ١٥:٢ و ٢٥ ".

وهكذا نجد أن الأمل الإنجيلي مكاته دائماً في الآخرة ، في حياة ما بعد الموت ، إلا في موضع واحد^(١) وعد فيه المسيح بمكافأة مزدوجة في الآخرة وفي الدنيا (نجدها في إنجيل مرقس ٣٠:١٠ ولكنها غير موجودة في إنجيل متى ٢٩:١٩).

نظام التربية القرآني :

يمكننا الآن أن ندرس دعوة القرآن ، وأن نحدد علاقتها بدعوة الكتاب المقدس .. فنجد النظرية اليهودية ، ونقيضتها النظرية المسيحية تتصالحان داخل دعوة القرآن في توافق وانسجام ، فضلاً عن عناصر جديدة أضافها القرآن إلى هذا البناء فزاد بها رحابة وثراء.

الاستناد الى سلطة الأمر في تعليل الحكم :

وفي الاحصاء الشامل الذي أجريناه ، أثار دهشتنا ندرة التعاليم القرآنية التي تستند الى سلطة الامر ذاته في تعليل حكمها . فلم نجد سوى عشر آيات كلها مدنية (البقرة - ٢٧٥ - النساء ٧ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٤ بها تكرار و ١٠٣ - التوبة ٦٠ - المجادلة ٣ - الممتحنة ١٠) فليس مألوفاً في القرآن أن نجد الصيغة " الكانتية " " افعل كذا لأنه هكذا فرض " استناداً على الشكل المجرد من مادته.

غير أن غياب علة معلنة لا يعنى بالضرورة عدم وجود علة مضمرة . ذلك أن الإيمان يقتضى خضوعاً غير مشروط للأمر الإلهي وإن بدا في ظاهر الأمر قسوة أو تحكم ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من

(١) ربما يستحسن أن نستثنى أيضاً بعض الفقرات في رسائل القديس بولس حيث وعد الأولاد المطيعين بالأعمار الطوال على الأرض (الرسالة الأولى إلى أهل الفيسس-٣) ووعد عامة الناس بزيادة كل نعمة (مادية) (الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ٩:٨-١١) وحيث يفسر كثرة الوفيات والمرضى بمخالفة الواجب الديني (الرسالة الأولى إلى كورنثوس ١١:٢٩-٣٠) (المؤلف).

أمرهم - الأحزاب ٣٦ ﴿ ولو لنا كتبنا عليهم أن أتفلوا أنفسهم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم - النساء ٦٦ ﴾ ومع ذلك فباسم هذا الإيمان نستطيع أن نستشف سبباً خفياً ﴿ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم ﴾ إلا أن الأمر الإلهي يتنزّه عن أن يأخذ في نظرنا أى شكل من التحكم والاستبداد ، بل إنه يتمثل لنا دائماً متصفاً بالعلم والحكمة والافتناع الكامل بحيث يتحقق له انقياد ضماثنا الكامل . (انظر النساء ١١ - ١٢ - ٢٤ - التوبة ٦٠ - الممتحنة ١٠) .

وبخلاف هذه الأحكام الأمرة ، سوف نرى أن الوصايا القرآنية تركز على أسس متنوعة يمكن حصرها في ثلاثة مجموعات كبيرة : أ - المسوغات الذاتية - ب - اعتبارات البيئة - ج - اعتبارات النتائج المترتبة على العمل .

أ - المجموعة الأولى : المسوغات الذاتية

نقصد بهذه العبارة الاستناد إلى قيمة أخلاقية مرتبطة بالإلزام لدعم هذا الإلزام عقلياً .

وهناك ثلاثة نماذج للارتباط بين القيمة والموضوع . على أساسها نقدر الموضوع ونحدد قيمته سواء كان فعلاً أو قاعدة أو موقفاً أو نظرية . أولاً : إما بأن ترجع قيمة الموضوع إلى طبيعته الخاصة (أى لما يتضمنه من قيم تتصل بمعناه الخاص) ، ثانياً : أو أن تستخلص قيمته من حالة سابقة هو امتداد لها (أى بسبب القيم التي يعكسها حين يتطلع إلى أصله) ، ثالثاً : أو أن تتصل قيمته بحالة لاحقة هو سبب لها (أى بسبب القيم التي يأتي بها ويحققها بعد ذلك) .

ولما كان المراد في جميع الأحوال هو التوصل إلى حكم أخلاقي . فإن القيمة المطلوبة ينبغي أن تتصف بنفس الصفة الأخلاقية ، وأن يكون ارتباطها بالموضوع ارتباطاً طبيعياً - أى تحليلياً - وليس ارتباطاً اتفاقياً ناشئاً عن حكم تشريعي .

ولقد اخترنا الآيات القرآنية التي سوف نقدمها الآن ، بطريقة تحقق هذه الشروط، وتشدد على النزعة الأخلاقية بوسائل ولأغراض أخلاقية وتلفت الانتباه أساساً إلى الخصائص الذاتية بوصفها ذاتية..

وراعينا في اختيارنا أن يقتصر على الآيات التي تتعلق بالتعاليم القرآنية المستقلة عن التي وردت بالقرآن عن الرسائل السابقة ، وأن تكون على درجة كافية من جلاء المعنى . وأن يكون المقام الأول فيها للمسوغ الذاتي.. علماً بأن القرآن يستخدم في الغالب المبادئ المسوغة في شكل تفسير ، وتكون أحياناً موضوع الأمر ذاته ، أى كعلة وكأمر معلول .

كيف يدعو القرآن الى منهجه العام؟

انه يحرص على أن يرينا ما هو هذا المنهج ، وما ليس فيه فى ذاته ، وينفى عنه نقائص كل مذهب باطل أو نفعى ، ويؤكد الصفات المتميزة والكفيلة باقناع العقول المغرمة بالحقيقة . انه يعلن انه ليس بقضية منفعة ، ولا بنظام يستهدف منه مؤسسه اى أجر ﴿ قل لا اسألكم عليه أجراً - الأنعام ٩٠ ﴾ [٧ آيات مكية ^(١)]. ولا بنظام يفرض بالإكراه وإنما هو دعوة لتبليغ تعاليم لا يتم الايمان بها إلا بموافقة حرة ﴿ لا إكراه فى الدين . قد تبين الرشد من الغى - البقرة ٢٥٦ ﴾ ﴿ وكل للذين أتوا الكتاب والأمين أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ - آل عمران ٢٠ ﴾ [١٧ آية مكية و ٤ مدنية] .

وانه ليس بقول شاعر ولا كاهن ولا عالم ﴿ بل قالوا أضغاث أحلام ، بل افتراء ، بل هو شاعر - الانبياء ٥ ﴾ ﴿ فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون - الطور ٢٩ ﴾ [٩ مكية] ولا مجنون [١٠ مكية] . وليس إلهاماً شيطانياً ﴿ وما تنزلت به الشياطين - الشعراء ٢١٠ ﴾ [آيات مكيان] . ولا اختراعاً مبنياً على الكذب ﴿ قالوا لولا اجتبيتها ، قل إنما أتبع ما يوحى الى من ربي - الأعراف ٢٠٣ ﴾ [١٧ مكية] ولا تعبيراً عن الهوى ﴿ وما ينطق عن الهوى - النجم ٥٣ ﴾ . انه النور الإلهى ﴿ قد جاءكم برهان من ربكم ، وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً - النساء ١٧٤ ﴾ [١٢ مكية و ٥ مدنية] الذى يريكم وجهة الخير ﴿ هدى للمتقين - البقرة ٢ ﴾ [٣٠ مكية و ١٤ مدنية] ويضعكم على أقوم صراط ﴿ إهدنا الصراط المستقيم - الفاتحة ٥ ﴾ [٢٠ مكية و ٦ مدنية] . انه أحسن حديث ﴿ الله نزل أحسن الحديث - الزمر ٢٣ ﴾ إنه المنهج الثابت ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت

(١) درج المؤلف فى الاصل الفرنسى على ان يذكر بمتن الكتاب المعنى المراد وأن يشير الى رقم السورة ورقم الآية بالهامش. ثم قام المعرب بإثبات نص آية واحدة كاملاً فى المتن إلى جوار المعنى المراد ، مع الإبقاء على بيانات الهامش كما كانت. ولقد رأينا أن ندرج فى متن "المختصر" نص آية واحدة كاملاً كما فعل المعرب . وان نضيف العدد الاحصائى للآيات بين قوسين مضعين [] . مع عدم ذكر عدد الآيات إذا كان العدد آية واحدة. واستبدلنا أرقام السور بأسمائها. ولم نثبت بهوامش المختصر أرقام الآيات والسور باعتبار أنها موجودة فى الأصل لمن اراد الرجوع إليها (صاحب المختصر).

- ابراهيم ٢٧ ﴿ والحكم الفاصل ﴾ إته لقول فصل ، وما هو بالهزل - الطارق ٥ ﴿ [٣ مكية] الموافق للفقرة ﴾ فطرة الله التي فطر الناس عليها - الروم ٣٠ ﴿ والأمر الوسط ﴾ وعلى الله قصد السبيل - النحل ٩ ﴿ إنه امتداد لملة الخير وتأكيدها ﴾ قل بل ملة ابراهيم حنيفاً - البقرة ١٣٥ ﴿ [٦ مكية و ٣ مدنية] وهو العدل ﴾ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً - الأنعام ١١٥ ﴿ [٢ مكية] وهو الحق ﴾ فأما الذين آمنوا فليعلمون أنه الحق من ربهم - البقرة ٢٦ ﴿ [٤٧ مكية و ٢٣ مدنية] الشديد الوضوح ﴾ قل إني على بينة من ربي - الأنعام ٥٧ ﴿ [٧ مكية و ٤ مدنية] والعلم ﴾ ويعلمهم الكتاب والحكمة - البقرة ١٢٩ ﴿ [٢ مكية و ٧ مدنية] والحكمة [٥ مكية و ٨ مدنية] وهو العروة الوثقى ﴾ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها - البقرة ٢٥٦ ﴿ [آية مكية وآية مدنية] وهو شفاء القلوب ﴾ موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور - يونس ٥٧ ﴿ [٣ مكية] ، وزكاة للنفوس ﴾ ويذكهم - البقرة ١٢٩ ﴿ [٢ مكية و ٤ مدنية] وهو يمنح الحياة بالمعنى العلوى للكلمة ﴾ أو من كان ميتاً فأحييناه وخطنا له نوراً يمشى به فى الناس - الأنعام ١٢٢ ﴿ [٢ مكية وآية مدنية] .

إذن مجموع الآيات بشأن الخصائص المميزة للمنهج العام هو ٢٠٩ آية مكية و ٨٠ آية مدنية .

فإذا انتقلنا من العام إلى التفاصيل ، ومن المنهج العام إلى الأحكام ، سوف نجد أيضاً الفضائل الرئيسية العملية ، إما مأموراً بها لذاتها (بدون تعليق فى الغالب) وإما مقرررة كغاية لأفعال خاصة ، أو كمصدر لقيم تتحقق للنفس الإنسانية.

ونجد فى الآيات التالية على الأقل الوصايا الإيجابية التى تتوفر فيها هذه الشروط التى تأمر أو تدعو إلى:

- عناية الفرد بتعلم واجباته وتعليمها لغيره ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم - التوبة ١٢٢ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]
- الجهد الأخلاقى ﴿ فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة أو إطعام - البلد ١٧-١١ ﴾
- اتباع القوة الحسنة ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة - الاحزاب ٢١ ﴾ [آية مكية و ٣ مدنية]
- الافعال المتزنة (الوسط) ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وابتغ بين ذلك سبيلاً - الاسراء ١١٠ ﴾ [٢ مكية]

- الاستقامة ﴿ واستقم كما أمرت - الشورى ١٥ ﴾
- التتافس في فعل الخير وعمل الأفضل ﴿ فاستبقوا الخيرات - البقرة ١٤٨ ﴾ [آية مكية و ٣ مدنية]
- الا اعمال الحسنى ﴿ ليلوكم ايكم احسن عملاً - هود ٧ ﴾ [٣ مكية]
- الاقوال الحسنى ﴿ وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن - الإسراء ٥٣ ﴾
- الصدق ﴿ وكونوا مع الصادقين - التوبة ١٧١ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]
- العفة والاحتشام ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أنكى لهم - النور ٣٠ ﴾ [٢ مكية و ٥ مدنية]
- استعمال الأشياء المكتسبة بالحلال ﴿ كلوا مما فى الأرض حلال طيباً - البقرة ١٦٨ ﴾ [آية مكية ٤ مدنية]
- الشجاعة والجلد والثبات ﴿ والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس - البقرة ١٧٧ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]
- لين الجانب والتواضع ﴿ الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً - الفرقان ٦٣ ﴾
- التأنى والتبصر فى الأحكام ﴿ إذا ضربتم فى الأرض فتبينوا ، ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمناً - النساء ٩٤ ﴾ [٣ مدنية]
- الإحسان العام ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان - النحل ٩٠ ﴾ (من الفعل المتعدى بمعنى فَعَلَ الخير أو أَتَقَنَ ، ومن غير المتعدى (احسن اليه) بمعنى رحمه)
- الإحسان العام إلى الوالدين ﴿ وبالوالدين إحساناً - الأنعام ١٥١ ﴾ مع تشريفهما وطاعتها والرفقة لهما والاهتمام بهما ﴿ فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما . وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً - الإسراء ٢٣ ﴾
- معاملة زوجاتنا معاملة حسنة ﴿ فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان - البقرة ٢٢٩) [٤ مدنية]
- التحدث الإنسانى معهن والتشاور المتبادل ﴿ فإن أرادا فصلاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما - البقرة ٢٣٣ ﴾ [٢ مدنية]
- سد حاجة أسرنا بقدر مواردنا ﴿ ومتعهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره - البقرة ٢٣٣ ﴾ [٣ مدنية]
- تعويض الزوجات فى حالة الطلاق ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين - البقرة ٢٢٩ ﴾ [٤ مدنية]

• المعونة الواجبة لذوى القربى ، والجيران الأقربين والأبعدين، والغرباء أبناء السبيل وللمحرومين من الإرث بصفة عامة ، وهى معونة تقتطع مما يكتسب بالحلال ومن أفضلها ﴿ وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب - البقرة ١٧٧ ﴾ ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - آل عمران ٩٢ ﴾ ﴿ والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم - المعارج ٢٤ ﴾ [٥ مكية و٩ مدنية]

• دعم الفقراء واليتامى فى حالة المجاعة ﴿ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ، يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مقربة - البلد ١٤ ﴾

• تحرير الأرقاء ﴿ فك رقبة - البلد ١٣ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]

• الأمانة والنزاهة ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا تكلف نفساً إلا وسعها ، وإذا قُلتم فاعدوا ولو كان ذاق قربي ، وبعهد الله أوفوا - الأنعام ١٥٢ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]

• السخاء ﴿ واتفقوا مما رزقناهم سراً وعلائمة - الرعد ٢٢ ﴾

• العدل ﴿ وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل - النساء ٥٨ ﴾ [٥ مكية و ٦ مدنية]

• والميزان العمودى الذى لا يميل ﴿ وزنوا بالقسطاس المستقيم - الإسراء-٣٥ ﴾ [٢ مكية]

• الإدلاء الصادق لكل شهادة تطلب ﴿ ولا تكتموا الشهادة - البقرة ٢٨٢ ﴾ [٣ مدنية]

• ولو فى غير صالح أقربائنا أو أنفسنا ﴿ كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين - النساء ١٣٥ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]

• إعادة الأمانة لصاحبها ﴿ فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى ائتمن أمانته - البقرة ٢٨٣ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]

• الوفاء بالوعد المقطوعة ^(١) وبالكلمة المعطاة ، وباليمين المقدمة ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا - البقرة ١٧٧ ﴾ [٢ مكية و ٢ مدنية]

• الكرم وإنكار الذات ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة - الحشر ٩ ﴾ [آية مدنية]

• التسامح والكرم نحو الجاهلين ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين - الأعراف ١٩٩ ﴾ [٣ مكية وآية مدنية]

• الرد بالخير على الشر ﴿ ويدرءون بالحسنة السيئة - الرعد ٢٢ ﴾ [٢ مكية]

(١) يلاحظ التركيز والتحديد اللذين أعلن بهما القرآن هذا الواجب فى العلاقات الدولية ﴿ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ، أن تكون أمة هى أربى من أمة .. النحل ٩١ ﴾ وكأنها خطبة قصيرة ملتزمة فى مشكلة عصرنا الكبرى .. مع فضح الأسباب الحقيقية للصراع الدولى التى تكثر من الفساد فى القرن العشرين. (المؤلف)

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿ يدعوون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ﴾ [٢ مكية و ٣ مدنية]
- وفي ذلك كان المؤمنون متضامنين ﴿ بعضهم أولياء بعض - التوبة ٧١ ﴾
- تشجيع إصلاح ذات البين والإحسان ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس - النساء ١١٤ ﴾
- تعاون الجميع لتسود الفضيلة والنظام ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى - السابقة ﴾
- التواصي بالصبر والرحمة ﴿ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة - البلد ١٧ ﴾
- التمسك بالوحدة المقدسة ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا - آل عمران ١٠٣ ﴾
- توثيق روابطنا المقدسة ﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل - الرعد ٢١ ﴾
- عاطفة الأخوة الروحية والدعاء لها (وهي روح الجماعة) ﴿ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا - الحشر ٩ ﴾ ﴿ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا - السابقة ﴾
- الدعوة إلى الحق بأحكم الطرق وأصدقها ﴿ أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن - النحل ١٢٥ ﴾
- وبالجملة كل الطرق المقبولة (عقلاً ونقلاً) [١١ مدنية]

- ولماذا لا نذكر في نفس المجموعة بعض الأمثلة فقط من واجباتنا نحو الله ..؟
- الإيمان بالله ﴿ ولكن البر من آمن بالله - البقرة ١٧٧ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
- طاعته ﴿ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول - النور ٥٤ ﴾
- التفكير في كلامه وافعاله تعالى ﴿ أوكم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء - يونس ١٨٥ ﴾ [٣ مدنية]
- دوام ذكره ﴿ أنكوا الله ذكراً كثيراً - الأحزاب ٤١ ﴾
- الاقرار بفضله ﴿ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون - النحل ٧٨ ﴾
- [٤ مدنية]
- التوكل عليه ﴿ قل حسبى الله - لا اله الا هو - عليه توكلت - التوبة ١٢٩ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
- تعليق كل وعد على إرادته ﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا ان يشاء الله - الكهف ٢٣ ﴾
- حب الله ﴿ والذين آمنوا اشد حباً لله - البقرة ١٥٦ ﴾ [٢ مدنية]

• عبادته ﴿ اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم - البقرة ٢١ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]

وكل هذه الوصايا مسوغة بالنص ذاته ومجموعها ٦٧ آية ملكية و ٩١ آية مدنية.

ونذكر فيما يلى المحاسن الاخلاقية التى يزين بها القرآن تفسيراته ، ويمتدح بها شعيرة او قاعدة ، ليطلق للإرادة طاقة قوية ، فى الوقت الذى يحصرها داخل الفعل ذاته دون غيره:

* فالعمل الخير والأكثر خيراً ﴿ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى - البقرة ٢٦٣ ﴾ ﴿ ذلك خير وأحسن تأويلاً - النساء ٥٨ ﴾ [٢ مكية و ٦ مدنية]

* وهو خير هائل ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً - البقرة ٢٦٩ ﴾ [٤ مدنية]
* وهو خير حقيقى (على الرغم من المشاعر المناقضة) ﴿ أنذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم - البقرة ٢٢١ ﴾ [٢ مدنية]

* وهو أكثر حسناً ﴿ ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن - النساء ١٢٥ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]

* وهو أكثر عدلاً ﴿ ذلكم أقسط عند الله - البقرة ٢٨٢ ﴾ [٢ مدنية]

* وهو أعظم قيمة ﴿ ولذكر الله أكبر - العنكبوت ٤٥ ﴾

* وهو مقياس التقوى ﴿ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون - البقرة ١٧٧ ﴾ [آية مكية و ٣ مدنية]

* وهى مقتضى الإحسان ﴿ متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين - البقرة ٢٣٦ ﴾

* ومقتضى التقوى ﴿ حقاً على المتقين - البقرة ١٨٠ ﴾ [٢ مدنية]

* ومقتضى الشكر ﴿ رب ارحمها كما ربيتنى صغيراً - الإسراء ٢٤ ﴾ ﴿ فليعبدوا رب

هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف - قريش ٣-٤ ﴾ [٤ مكية وآية مدنية]

* وهو مقتضى البسالة وسمو النفس ﴿ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل - الأحقاف ٣٥ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]

* وهو مقتضى التفانى من أجل الضعفاء ﴿ وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله

والمستضعفين - النساء ٧٥ ﴾

* وهو مقتضى الاهتمام بالبائسين الذين نتعاطف معهم سواء بأن نضع أنفسنا ذهنياً

مكانهم ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم - النساء ٩ ﴾ أو بأن

نتذكر ماضيها عندما كنا معذبين وجهلة وضالين ﴿ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم

فتبينوا - النساء ٩٤ ﴾ [آية مكية وآية مدنية] ، أو بأن ندرك وضعنا البشرى وحاجتنا

إلى الغفران الإلهى ﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم -التور ٢٢ ﴾

* من طبيعته أن يطهر القلوب أو يجعلها أكثر ظهراً ﴿ ذلكم انكس لكم وأطهر - البقرة ٢٣٢ ﴾ [٦ مدنية]

* من طبيعته شرح الصدور ، وزيادة قوتها ﴿ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم - النور ٢٨ ﴾ [آية مكية و ٤ مدنية] والتعبير مباشرة عن الفكرة والتأثير على القلب بفاعلية ﴿ إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم قبلاً - المزمل ٦ ﴾

* تثبت النفس او زيادة ثباتها ﴿ ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم - البقرة ٢٦٥ ﴾ [٢ مدنية] ، وهو ما يجلب للنفس الطمأنينة ﴿ ألا ينكر الله تطمئن القلوب - الرعد ٢٨ ﴾ [٢ مدنية] . وينزع عن النفس الشكوك ﴿ وأنسى ألا ترتابوا - البقرة ٢٨٢ ﴾ ويبعد عنها اللأ أخلاقية ﴿ إن الصلاة تنتهي عن الفحشاء والمنكر - العنكبوت ٤٥ ﴾

ويمنح التقوى أو يقرب منها ﴿ لعلمك تتقون - البقرة ١٨٣ ﴾ [٤ مدنية] ويجنب الوقوع فى الظلم اللاإرادى وما يتبعه من الندم ﴿ أن تصيبروا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين - الحجرات ٦ ﴾ ويعيد صلتنا بالله ﴿ ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً - الفرقان ٧١ ﴾

* وباختصار أن الكيف هو الذى يحقق القيمة حتى ولو لم تكن تتناسب مع الكم ﴿ قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث - المائدة ١٠٠ ﴾

* وقد يدفع القرآن تحليله إلى أبعد من ذلك ، فلا يكتفى بعلاج العناصر الأخلاقية منفصلة عن العناصر العقلية والروحية ، بل إنه لا يتردد فى شرح صفاتنا ومفاهيمنا وعقائدنا وطرائق عملنا ، وأن يقيم بعضها ببعض . ولذلك نجد بعض الفضائل العملية تستمد بعض قيمتها من أنها تعكس الإيمان وتبرهن على صدقه ﴿ ولكن البر من آمن بالله ... وأتى المال على حبه نوى القربى .. الخ البقرة ١١٧ ﴾ [٢ مكية و ٢ مدنية]

* والإيمان يأخذ قدره باعتباره صفة امتياز القلوب المتواضعة والحساسة ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق - المائدة ٨٢ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية] . وهذه الحالة النفسية وهذا الموقف الروحى من شيم العلماء ﴿ يقولون آمننا به كل من عند ربنا - آل عمران ٧ ﴾ [٧ مكية و ٢ مدنية]

* والتعاليم القرآنية بصفة عامة تستمد قيمتها باعتبارها موجهة إلى من يملك من الناس الفعل الراجح والقدرة على التعلم والتأمل والتعمق ﴿ يؤتى الحكمة من يشاء .. ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الألباب - البقرة ١٢٤ ﴾ [٢٦ مكية و ٤ مدنية]

* وفتح الأذان لنذير القرآن هو أول سمات الحياة ﴿ لينذر من كان حياً ، ويحق القول على الكافرين - يس ٧٠ ﴾ والتمسك بتعاليمه دليل على البصيرة ﴿ قد جاءكم بصائر من ربكم . فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها - الأنعام ٥٠ ﴾ [٧ مكية و آية مدنية] . وعلى العقل الناضج ﴿ فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلم يرشدون - البقرة ١٨٦ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]

* واخيراً حين نعيشها كما عاشها رسول الله ﷺ فتلك هي العظمة الأخلاقية ﴿ وإتكم
لعلى خلق عظيم - نون ٤ ﴾ وإذا عملت بها جماعة تكون هذه الجماعة خير الأمم ﴿ كنتم
خير أمة أخرجت للناس - آل عمران ١١٠ ﴾ [٢ مدنية]

هذه هي صيغ المدح الأخلاقي [٦٤ مكية و ٦٦ مدنية].

ونجد طريقة تعليم الفضيلة لذاتها - دون مسوغ آخر غير ما ينتج عن المبدأ
الأخلاقي وعن تحليل خصائصها الذاتية ، نجد ما في الواجبات السلبية التي تحرم السيئات
أو التي تدين طابعها المنفر . ولهذا نشير الى الآيات القرآنية التي تقرر المحرمات:

□ قتل الإنسان نفسه ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم - النساء ٢٩ ﴾
□ هتك العرض أو الشروع في أعمال تمهد له ﴿ ولا تقربوا الزنا - النساء ٢٤ ﴾
[٢ مكية و ٢ مدنية]

□ ممارسة البغاء أو المعاشرة غير الشرعية ﴿ محصنين غير مسافحين ولا متخذي الخدان
- النساء ٢٥ ﴾ [٣ مدنية] أو أى عمل غير أخلاقي ظاهراً أو خفياً ﴿ ولا تقربوا
الفواحش ما ظهر منها وما بطن - الأعراف ٣٣ ﴾ [٣ مكية]

□ الكذب ﴿ واجتنبوا قول الزور - الحج ٣٠ ﴾
□ التباهى بالنفس ﴿ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ؟ بل الله يزكى من يشاء - النساء
٤٩ ﴾ [آية مكية ، آية مدنية]

□ اتباع الرغبات الطائشة ﴿ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا - النساء ١٣٥ ﴾
□ التشبه بالكفار ﴿ لا تكونوا كالذين كفروا - آل عمران ١٥٦ ﴾ [٣ مدنية]
□ اشتهاؤ مال الغير ﴿ ولا تمنن عينيك إلى ما متعاً به أزواجاً منهم - الحجر ٨٨ ﴾
[٢ مكية وآية مدنية]

□ جمع المال والمبالغة في حب الأموال ﴿ وتأكلون التراث أكلاً لما . وتحبون المال حباً
جماً - الفجر ١٩ - ٢٠ ﴾

□ مشية الخيلاء ﴿ ولا تمش في الأرض مرحاً - الإسراء ٣٧ ﴾
□ اللبس غير المحتشم (للنساء) ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن
إلا لبعولتهن .. النور ٣١ ﴾ [٣ مدنية]

□ استعمال مال مكتسب بطريق غير مشروع والانتفاع بشئ غير طاهر (حقيقة
ومجازاً) ﴿ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب - النساء ٢ ﴾ ﴿ والرجز فاهجر - المدثر ٥ ﴾
□ قتل الاولاد (ولو بدافع الفقر الشديد سواء وقع أو يخشى وقوعه) ﴿ ولا تقتلوا
اولادكم خشية إملاق - الإسراء ٣١ ﴾ [٢ مكية]

- إيداء أهل عمل ينم عن عدم توقير شيخوخة آبائنا ﴿ فلا تقل لهم ألف ولا تنهرهما - الإسراء ٢٣ ﴾
- سوء معاملة زوجاتنا (بالتكدير والابتزاز والحرمان ..) ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قسطاً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاتاً وإثمًا مبيناً - النساء ١٩ ﴾ [٦ مدنية]
- إراقة دم الإنسان ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق- الإسراء ٣٣﴾ [٣ مكية]
- التسبب في الدمار أو الفساد في الأرض ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قلوا إنما نحن مصلحون - البقرة ١١ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
- أن يكون المرء عدوانياً حتى مع أعدائه ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا- المائدة ٢ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]
- الانتفاع بمال الغير (فضلاً عن امتلاكه) بدون رضاه ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون - البقرة ١٨٨ ﴾ [٢ مدنية]
- المساس بأموال اليتامى إلا بأشرف الطرق (من أجل استثمارها) ﴿ ولا تقرّبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن - النساء ٦ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]
- معاملة اليتيم بجفوة ﴿ أ رأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذي يدع اليتيم - الماعون ٢ ﴾
- استعمال العنف معه ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر - الضحى ٩ ﴾
- معاملته باحتقار ﴿ كلا بل لا تكرمون اليتيم - الفجر ١٧ ﴾
- إهمال الفقير ﴿ ولا تحاضنوا على طعام المسكين - الفجر ١٨ ﴾
- تعنيف السائل ﴿ وأما السائل فلا تنهر - الضحى ١٠ ﴾
- اختيار الأشياء الخبيثة للإتفاق منها ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - البقرة ٢٦٧ ﴾
- إعطاء الهبة من أجل تحقيق مصلحة ذاتية ﴿ ولا تمنن تستكثر - المدثر ٦ ﴾
- أن يراد بالإحسان ثناء الآخرين ﴿ يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا .. الحجرات ١٧ ﴾
- الإدلاء بشهادة الزور ﴿ والذين لا يشهدون الزور - الفرقان ٧٢ ﴾
- خيانة الثقة ﴿ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم - الأنفال ٢٧ ﴾
- دخول بيوت الغير بدون إذن أو سلام ﴿ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها - النور ٢٧ ﴾ [٣ مدنية]
- الاتسحاب من اجتماع بدون إذن من الرئيس ﴿ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه - النور ٦٢ ﴾

□ اغتياب اخواننا ﴿ ولا يقرب بعضهم بعضاً - الحجرات ١٢ ﴾ وترصد اسرارهم ﴿ ولا تجسسوا - السابقة ﴾ وفضحهم والسخرية منهم ﴿ لا يسخر قوم من قوم - الحجرات ١١ ﴾ ان نطلق عليهم أسماء للاستهانة بهم ﴿ ولا تنازروا بالالقباب - السابقة ﴾
 □ التآمر من أجل الظلم والعدوان ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - المائدة ٢ ﴾
 □ تقطيع علاقاتنا المقدسة وإحداث الفرقة والفتنة ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا - المائدة ٢ ﴾

□ نسيان الله ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم - الحشر ١٦ ﴾
 □ ضعف الإيمان به ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا هذا لله بزعمهم ، وهذا لشركائنا- الانعام ١٣٦ ﴾
 □ عدم طاعة الله ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم- الاحزاب ٣٦ ﴾ .
 □ إشراك أى شئ بالله ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون - البقرة ٢٢ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
 □ تعريض اسم الله لما لا يليق ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم - البقرة ٢٢٤ ﴾ [آية مكية ٢ مدنية]

وهذه هي المحرمات مسوغة بخصائصها الذاتية [٣٣ مكية و ٤٧ مدنية]

وأخيراً نوضح كيف يبين القرآن التسوية الدقيق . إذ أنه في مقابل القيم الإيجابية التي في الفضيلة ، سوف نجد هنا نقيض القيمة الذي في الرذيلة باعتبار أن أى سلوك مخالف للقاعدة المقررة أو عدم الإيمان بالحقائق العليا ، سوف يبدان ليس فقط لأن ذلك يؤدي إلى هلاك اصحاب هذا السلوك - وإنما أيضاً لأنه يستتبع ظهور النقائص التالية إما مترامنة وإما متتابعة:

⊠ الضلال: ﴿ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى - البقرة ٧ ﴾ [٣١ مكية و ١٧ مدنية]
 ⊠ الغفلة: ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون-الأعراف ١٧٩ ﴾ [٢ مكية]
 ⊠ الخبط في الظلمات ﴿ وتركبهم في ظلمات لا يبصرون-البقرة ١٧ ﴾ [٧ مكية و ٢ مدنية]
 ⊠ الاتحراف والابتعاد عن الصراط المستقيم ﴿ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون - المؤمنون ٧٤ ﴾ [٢ مكية و ٢ مدنية]
 ⊠ طريق الشر ﴿ إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً - النساء ٢٢ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]

- ✘ انقلاب القيم ﴿ يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ، ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحلوا ما حرم الله - التوبة ٣٧ ﴾ [٣ مكية و ٣ مدنية]
- ✘ المشى المقلوب ﴿ آمن يمشى مكباً على وجهه أهدى ، أم من يمشى سوياً على صراط مستقيم - الملك ٢٢ ﴾
- ✘ السقوط والهلاك ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق- الحج ٣١ ﴾
- ✘ اتباع الرغبات العمياء ﴿ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه - الأعراف ١١٩ ﴾ [٦ مكية و ٢ مدنية]
- ✘ عبادة الأهواء ﴿ رأيت من اتخذ إلهه هواه - الجاثية ٢٣ ﴾ [٢ مكية]
- ✘ المبادلة الخاسرة ﴿ بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله - البقرة ٩٠ ﴾ [آية مكية و ٣ مدنية]
- ✘ اختيار صاحب ملعون ﴿ ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً - النساء ٣٨ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]
- ✘ اتباع العدو والتحالف معه ﴿ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون - البقرة ١٦٨ ﴾ [٣ مكية و ٢ مدنية]
- ✘ لقب وضيع ﴿ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون - الحجرات ١١ ﴾
- ✘ تقليد الظالمين ﴿ إنكم إن كنتم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً - النساء ١٤٠ ﴾ [٢ مدنية]
- ✘ التشبه بشئ حقير ﴿ فمثلته كمثل الكلب - الأعراف ١٧٦ ﴾ [٥ مكية]
- ✘ التشبه بشئ مكروه ﴿ ولا يعتب بعضكم بعضاً ، أوجب أحدكم أن يأكُل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه - الحجرات ١٢ ﴾
- ✘ العمى ﴿ قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أفلا تتفكرون - الأنعام ٥٠ ﴾ [١٣ مكية و ٤ مدنية]
- ✘ الصمم ﴿ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون- الأعراف ١٠٠ ﴾ [١٣ مكية و ٣ مدنية]
- ✘ الجهل ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين - الأنعام ٣٥ ﴾ [١٨ مكية و ٣ مدنية]
- ✘ نقص العقل أو سوء استخدامه ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ - البقرة ٤٤ ﴾ ﴿ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً - النساء ٧٨ ﴾ [٥ مكية و ١٣ مدنية]
- ✘ العلم الضيق ﴿ ذلك مبلغهم من العلم - النجم ٣٠ ﴾
- ✘ المعرفة السطحية ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا - الروم ٧ ﴾

- ❑ رفض ما لم تترك مغبة رفضه ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولما يأتهم تأويله - يونس ٣٩ ﴾ [٢ مكية]
- ❑ المجادلة بدون الاستناد إلى علم أو نور هادى ﴿ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير - الحج ٣ ﴾ [آية مكية و ٣ مدنية]
- ❑ الدفاع عن قضية لا يدعمها يقين ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل اتخذتكم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده - البقرة ٨٠ ﴾ [١٧ مكية و ٥ مدنية] ولا برهان ﴿ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً - آل عمران ١٥١ ﴾ [٦ مكية و ٢ مدنية] ولا تجربة ﴿ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم - الكهف ٥١ ﴾ [٦ مكية و ٢ مدنية]
- ❑ الحكم السئ ﴿ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكمون - الأنعام ١٣٦ ﴾ [٢ مكية]
- ❑ حجة منهارة ﴿ والذين يحتاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم - الشورى ١٦ ﴾
- ❑ بدون أساس ﴿ قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والإنجيل - المائدة ٦٨ ﴾
- ❑ القابلية للكسر ﴿ أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم - التوبة ١٠٩ ﴾
- ❑ اقصى الضعف ﴿ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون - العنكبوت ٤١ ﴾
- ❑ تقليد الجاهلين الضالين من الأقدمين ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون - الزخرف ٢٣ ﴾ [٢ مكية و ٦ مدنية] .
- ❑ التمسك بالتخمينات البسيطة ﴿ إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً - النجم ٢٣ ﴾ [٩ مكية و ٢ مدنية]
- ❑ الباطل ﴿ ليحق الحق ، ويبطل الباطل ولو كره المجرمون - الانفال ٨ ﴾ [١٠ مكية و ٤ مدنية]
- ❑ لا واقع له ﴿ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شئ - العنكبوت ٤٢ ﴾ [٢ مكية]
- ❑ مجرد أسماء ﴿ إن هى إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ، ما أنزل الله بها من سلطان - يوسف ٣٣ ﴾ [٣ مكية و ٢ مدنية]
- ❑ اختلاق الكذب ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون - آل عمران ٧٥ ﴾ [١١ مكية و ٤ مدنية]
- ❑ تدابير الشيطان ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان - المائدة ٩٠ ﴾

❑ الضلال ﴿ لا إكراه فى الدين . قد تبين الرشد من الغى - البقرة ٢٥٦ ﴾ [آية مكية
وآية مدنية]

❑ الخفة نهج الحمقى ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم - الأعمام ١٤٠ ﴾
[آية مكية و ٢ مدنية]

❑ المبالغة وتجاوز الحدود ﴿ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير حق - المائدة ٧٧ ﴾
[٧ مكية و ٢ مدنية]

❑ الفعل السئ ﴿ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء - البقرة ١٦٩ ﴾ [آية مكية و ٦ مدنية].
❑ فعل الفجور ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء - البقرة ٢٦٨ ﴾ [٢ مكية
و ٤ مدنية]

❑ فعل المنكر ﴿ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر - النور ٢١ ﴾
[٣ مدنية]

❑ فعل العمل القبيح (الذى يحقرنا فى نظر أنفسنا) ﴿ لمقت الله أكبر من مقتكم
أنفسكم - غافر ١٠ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]

❑ السلوك الفاسد والشاذ والمنحل ﴿ فطال عليهم الأمد ، فقتت قلوبهم وكثير منهم
فاسقون - الحديد ١٦ ﴾ [٥ مكية و ١٠ مدنية]

❑ السلوك الظالم ﴿ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله - البقرة ١٤٠ ﴾ [١٩
مكية و ١١ مدنية]

❑ ظلم المرء نفسه ﴿ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه - البقرة ٢٣١ ﴾ [٤ مكية و ٣ مدنية]
❑ جسامة الخطأ ﴿ والفتنة أكبر من القتل - البقرة ٢١٧ ﴾ ﴿ أفأصفاكم ربكم بالبنين ،

واتخذ من الملائكة بناتاً . إنكم لتقولون قولاً عظيماً - الإسراء ٤٠ ﴾ [٣ مكية و ٣ مدنية]
❑ جريمة واحدى الكبائر ﴿ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ، إنه كان حوباً كبيراً -

النساء ٢ ﴾ [٢ مكية و ٨ مدنية]
❑ إثم القلب ﴿ ولا تكتنوا الشهادة . ومن يكتنها فإنه آثم قلبه - البقرة ٢٨٣ ﴾

❑ خيانة النفس ﴿ علم الله أنكم كنتم تكفرون أنفسكم فتأب عليكم - البقرة ١٨٧ ﴾
❑ عدم نقاء القلب ﴿ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم - المائدة ٤١ ﴾

❑ التجاسة (بالمعنى الأخلاقى) ﴿ إنما المشركون نجس . فلا يقربوا المسجد الحرام -
التوبة ٢٨ ﴾ [٤ مدنية]

❑ الاتهام أمام الغواية ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً - طه
١١٥ ﴾

❑ الشك ﴿ إنما يستأنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم - التوبة
٤٥ ﴾ [٣ مدنية]

❑ الانتهازية ﴿ وإن منكم لمن ليبطئن ، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أعم الله على إذ لم أكن معهم شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة - يا ليتنى كنت معهم ، فأفوز فوزاً عظيماً - النساء ٧٢- ٧٣ ﴾

❑ ربط الشيء بالمنفعة ﴿ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين - النور ٤٨ ﴾

❑ قسوة القلب ﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك . فهي كالحجارة أو أشد قسوة - البقرة ٧٤ ﴾ [٢ مكية و ٢ مدنية]

❑ التكبر بغير مبرر ﴿ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه - غافر ٥٦ ﴾ [٢ مكية]

❑ إهتمام منحرف ، وحماسة لأى شئ ﴿ ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون - الشعراء ٢٢٥ ﴾

❑ أقوال تتناقض مع الاعمال ﴿ وأنهم يقولون مالا يفعلون - الشعراء ٢٢٦ ﴾

❑ التمسك بالأرض ﴿ ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض - الأعراف ١٧٦ ﴾

❑ الابتعاد عن الله ﴿ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة - المائدة ٩١ ﴾ [آية مدنية]

فأى خاتمة طبيعية نختتم بها هذا الحشد من النقائص ، أفضل من أن نقول مع القرآن ، إن هذه النقائص لا تؤدي فحسب إلى إظلام النفس وحجبها ﴿ وقد خاب من دساها - الشمس ١٠ ﴾ [٢ مكية] ، ولا إلى مرض القلب وفساده ﴿ فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً - البقرة ١٠ ﴾ [٦ مدنية] بل إلى موت الروح ﴿ إنك لا تسمع الموتى - النمل ٨٠ ﴾ [٤ مكية] . وأكثر من ذلك فإن القرآن ينظر إلى الذين اختاروا الكفر اختياراً لا رجعة فيه أنهم أسوء المخلوقات و أعطها على الأرض ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون - الأنفال ٢٢ ﴾ [١ مكية و ٣ مدنية]

ألا يكفى لأوصاف الذم وألقاب اللوم ٢٤٧ مكية و ١٧١ مدنية ؟

لقد نهض القرآن فى إنجازهِ التربوى على مثل هذه الاعتبارات الأخلاقية الخالصة ، وهى تعكس مدى ثراء المفردات اللغوية التى استخدمها القرآن للإشادة بالفضيلة ، والتنديد بالرذيلة.

ب- المجموعة الثانية : اعتبارات البيئة .

إننا الآن فى مرحلة انتقالية وسيطة بين التسويغات الذاتية والجزاءات الظاهرية . وهى مرحلة تعتبر مدخلاً وفترة تربيث تسبق منطقة الجزاءات.

لا شك ان " الرأى العام " بمعنى الشعور الذى نجده عندما نكون موضع اعجاب اخواننا فى المجتمع أو العكس .. هذا الاعتبار يكون له أثره على الإنسان عندما يكون داخل المجتمع أو يتوقع ان يعلن سلوكه للمجتمع فى وقت لاحق . أما إذا كان

الإنسان فى عزلة لا يراه الناس ، فإن المثل العليا التى غرست فى نفسه بالتربية سوف لا تجعله يبالى بالناظرين إليه .. مثل المؤمنين ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ، ولا يخشون أحداً إلا الله - الأحزاب ٣٩ ﴾ ﴿ يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم - المائدة ٥٤ ﴾ .

أما إذا تعقد الموقف وهاج الشر وقوى الإغراء وأمن الإنسان من اكتشاف سره، فإن " المشاهد المحايد " الذى كتب عنه " آدم سميث" و " الأنا الاجتماعى " عند برجسون ، وكل أشباح المجتمع الإنسانى سيكون لها أقل الأثر على سلوك الإنسان.

إلا أن القرآن يضعنا فى وسط مختلف عن ذلك تماماً ، إنه يضعنا أمام واقع حى، حاضر فى أنفسنا فى كل زمان ومكان .. لا أقصد الملائكة الحفظة الذين يرافقون الإنسان أينما كان ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه - الرعد ١١ ﴾ ولا الملائكة الكرام الكاتبين ﴿ عن اليمين وعن الشمال قعيد - ق ١٧ ﴾ بحيث ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد - ق ١٨ ﴾ ، وإنما أقصد حضور الله سبحانه وتعالى الذى قال عن نفسه ﴿ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار - الرعد ١٠ ﴾ ﴿ وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه - يونس ٦١ ﴾ ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا - المجادلة ٧ ﴾ ﴿ ولقد خلفنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد- ق ١٦ ﴾ ﴿ يعلم ما تفلتون - الشورى ٢٥ ﴾ و ﴿ يعلم ما فى قلوبكم - الأحزاب ٥١ ﴾ و ﴿ أحاط بكل شئ علماً - الطلاق ١٢ ﴾ و ﴿ شهيد على ما تفلتون - يونس ٤٦ ﴾ ﴿ إني معكما اسمع وأرى - طه ٤٦ ﴾ .

ولكن هل حاول القرآن أن يوقظ فينا الخوف من بعض العقاب أو الأمل فى بعض الثواب ، وهو يذكرنا بهذه الحقائق ؟ لقد راعينا فى اختيارنا لآيات المجموعة الثانية تجنب الآيات التى قد تشتمل على أى تنبيه من هذا النوع ، وأوردناها فى المجموعة الثالثة.

وأثناء اجتيازنا لهذه المنطقة الوسيطة سوف نمر بدرجات من التنبيهات المتفاوتة فى القيمة وفى مستويات الوعيد ، حرصنا على جمعها فى أربعة مراحل رئيسية حسب موقف الأفراد الموجهة اليهم الآيات.

أولاً : موقف المرحب الصريح والموید للنظام والسلوك الملتزم مع اشتماله على عدة درجات متفاوتة . ويناسب هذا الموقف أن تكون صيغة الآيات حبيبة ومطمئنة تحرص

على الإشارة إلى الإرادة الطيبة التي تظهر تدريجياً إلى حيز الوجود دون ذكر أى مظهر ضعف . ومع إثارة الانتباه إلى حضور الله وعلمه المحيط ﴿ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم - البقرة ٢١٥ ﴾ ﴿ الذى يراك حين تقوم - الشعراء ٢١٨ ﴾ [٢ مكية و ٧ مدنية] . ذلك أن المؤمن الصادق يجد فى هذه الفكرة ما يدعم جهوده ، ويغذى طاقته من أجل الثبات على الهدى والحرص على نوعية أعماله ، وطهارة نواياه .. ويغلب هنا الشعور بالارتياح والقوة البناءة إنه جاذبية الحب. ولقد جعل منه الرسول ﷺ تعريف الكمال ذاته حين أجاب " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . "

ثانياً : موقف التجاوب مع أحكام الشرع بصفة عامة ، مع عدم استبعاد احتمال وقوع الخطأ . هنا يكون موقفنا فى ظروف عادية قبل انجاز العمل ، ويصدر الأمر - امام اختيارين للارادة - فى شكل مجرد بعض الشئ لا يبالي باختيارنا. ولن نقرأ " إن الله يرى ما تفعلون من خير " ولن نقرأ كذلك " حذار أن تفعلوا الشر " بل سوف نقرأ " هذا هو الواجب ، وسيرى الله عملكم تجاهه " ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون - البقرة ١٤٩ ﴾ [٣ مكية و ٢٥ مدنية]

ثالثاً : وهو موقف الاتقياد من حيث المبدأ. غير أن بعض الظروف الخاصة قد تدخل شيئاً من التغيير. لهذا فإن اللهجة تبدأ فى ان تكون أكثر جدية . وموضوع المفسر يستمر ، والصيغة المجردة تبقى كما كانت فى المجموعة الثانية ، مع التأكيد على معنى الالتزام أكثر من معنى التحريم كما لو كان هناك ميل متوقع للمخالفة . ويغلب عنصر " المنع " من الآن فصاعداً على عنصر " الدفع " ﴿ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه- البقرة ١٨١ ﴾ [٢ مكية و ١٤ مدنية] . وهنا تتضارب المشاعر التي تحركت ويتغلب عليها شعور الحياء من الله الذى اذا سيطر على عقولنا أدى الى خشيتنا من أن نرتكب شيئاً يجعلنا نخجل امام جلال الله . والرسول يوصى " استحيوا من الله حق الحياء " . قلنا: إنا نستحيى من الله يارسول الله والحمد لله . قال " ليس ذلك. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى. والبطن ما حوى . وتذكر الموت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ، وأثر الآخرة على الأولى . فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء " . وإذا حدث أن وقع المرء فى خطأ أو ضعف ، فما ذلك إلا لغياب فكرة الحياء من الله التي أدركت يوسف حين ﴿ رأى برهانه ربه - يوسف ٢٤ ﴾ وعندئذ سرعان ما نذكر الله ، ونبكى على تلك الغفلة ، ونسترد مكاننا فى المجتمع الالهى ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ، فاستغفروا لذنوبهم . ومن يغفر الذنوب إلا الله ..؟ - آل عمران ١٣٥ ﴾ .

وهكذا رأينا فى هذه المراحل الثلاثة أن الأمر أمر تربية أخلاقية على أساس من المشاعر الدينية . كانت فى الأولى الحب وفى الثالثة الحياء . أما فى الثانية فكان "الحذر" بسبب تعادل القوتين لكى نستمر على الصراط المستقيم.

رابعاً : وهو موقف التمرد الذى يتخذه الكفار . وهو على نقيض المرحلة الأولى حيث نرى هنا موقفاً ضد الشرع صراحة وبلا رجعة . ولذلك نجد الآيات تسرد كثيراً من الجرائم التى سبقت ، ولا يخطئ المستمع فى ملاحظة ما تتسم به الآيات من طابع التهديد والوعيد ﴿ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟ فإن لله يضل من يشاء ويهتدى من يشاء . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . إن الله عليم بما يصنعون - فاطر ٨ ﴾ [١٣ مكية و ١٦ مدنية] .

فما المقصود بهذا التحذير ؟ .. إنه على الأرجح نداء من بعيد إلى الإنسان العاقل الذى بداخلهم ، لعل تكرر الطرق على الباب يودى إلى فتحه وانطلاق الروح وانبعث الجسد الميت . وهو مؤقتاً موضوع للتفكير والتدبر- إذا بقى لهم شئ من التفكير - الى أن يروا ما ينتظرهم من المصائب .. وما هذه المصائب ؟ ومتى تقع ؟ وكيف ؟ لم يُذكر شئ حتى هذه المرحلة.

وهكذا تنتهى المنطقة الوسيطة [٢٠ مكية و ٦٢ مدنية] .

وبنهاية هذه المرحلة الأخيرة نصبح على عتبة " الجزاء " بمعناه الصحيح.

ج - المجموعة الثالثة : اعتبارات النتائج المترتبة على العمل.

نتائج طبيعية .

لاحظنا ندرة الآيات التى تتحدث عن " الجزاءات الطبيعية " أى الآثار النافعة والضارة التى تنتج عن السلوك الأخلاقى فى الاحوال العادية ، كالصحة والمرض .. دون تدخل ظاهر من الارادة العليا . وميزنا بين نوعين من المبررات المسوغة : منها الفردية ومنها العامة.

أما الوصايا المسوغة بالخير الفردى الناتج عن تنفيذها ، فلم نجد سوى أربع آيات^(١) :

(١) وهناك آية خامسة ﴿ فإن خفتم ألا تعملوا فواحدة أو ماملكت إيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعملوا - النساء ٣ ﴾ لم تذكرها هنا . فلقد فسرها عدد قليل من المفسرين بالتعليل الاقتصادي " أى "

- ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا - النساء ٥ ﴾
- ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ - المائدة ١٠١ ﴾
- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَ - الاحزاب ٥٩ ﴾
- ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ . وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَدْحُورًا - الاسراء ٢٩ ﴾ فاللوم والعسر نتيجة للبخل والتبذير.
- وأما الأوامر المعللة بالخير العام فهي أكثر عدداً :
- ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - فصلت ٣٤ ﴾
- ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - المائدة ٩١ ﴾
- وعقاب القاتل يجب أن يستهدف المذنبين وحدهم ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ - البقرة ١٧٩ ﴾
- والنزاع الذي ينتشى في جيش أو في شعب يستتبع هزيمته وزاوله ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ - الانفال ٤٦ ﴾
- وتسليح الجيش في زمن السلم يكون من أجل إرهاب العدو ﴿ تَرَاهُمْ بِهٖ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ - الانفال ٦٠ ﴾
- في حالة القتال يجب الحذر وعدم وضع السلاح حتى اثناء الصلاة وذلك كاجراء وقائي لاي هجوم مفاجئ ﴿ وَد الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْلَبُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً - النساء ١٠٢ ﴾
- ولماذا القتال ؟ .. إنه في سبيل ومن أجل تحقيق هذا الهدف ، هناك اهداف وسيطة حددتها الآيات:
- أ- وقف عنف الكافرين ، وكسر قوتهم العدوانية ﴿ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا - النساء ٨٤ ﴾
- ب- منع الفساد والفوضى من الانتشار في الأرض ﴿ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ - البقرة ٢٥١ ﴾

تتلاقى عبء عائلي " بينما أكثر المفسرين واصحاب الرأي منهم يرون أنها اسباب اخلاقية. " ابتعدوا ما أمكن عن ارتكاب أى ظلم" وهو تفسير أدق باعتبار أن كلمة "تعولوا" لاتعبر عن المعنى الأول إلا في وجود مفعول به مباشر. وهو غير وارد بالآية. (المؤلف)

ج- حماية المؤسسات الدينية من الهدم ﴿لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد- الحج ٤٠﴾
د- عقاب المعتدين وإغاثة المؤمنين ﴿قاتلوهم يذبحهم الله بأيديكم ويغزهم وينصرم عليهم
ويشف صدور قوم مؤمنين - التوبة ١٤﴾.

هذه هي كل الآيات التي وجدناها تشير إلى الجزاءات الطبيعية [٢ مكية و ١٢

مدنية].

ولكن عندما تتجه الغريزة والذكاء والإيمان والعقل ، وواجبي ومصلحتي - كلها
- نحو نقطة واحدة ، وعندما أسمع من كل جوانب نفسي ذات النداء وذات الأمر . هل
من حقى أن أقول اننى لم استجب إلا لصوت وحيد ، وأن الدافع كان الواجب ليس إلا ،
وأن العوامل الأخرى لم يكن لها أى تأثير على قرارى ؟ وكيف أتحقق من ذلك ؟

الحق أن هذه المسألة خارج الموضوع الذى نبخته ، إلا أنه ينبغي أن نعلم أنه
على الرغم من نوايانا ومن مشيئتنا ، فإن نظام الطبيعة كثيراً ما يختلط بقضايانا الأخلاقية
.. ويؤثر عليها ، وينتج بها نتائج لا تلبث أن تمسنا فى أعماقنا.

وهذه الحقيقة حرص القرآن على التأكيد عليها كما فى الأمثلة الكثيرة السابقة ،
ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما " إن للحسنة لنوراً فى القلب ، وضياء فى
الوجه ، وسعة فى الرزق وقوة فى البدن ، ومحبة فى قلوب الخلق. وإن للسينة لسواداً فى
الوجه، وظلمة فى القلب ووهناً فى البدن، ونقصاً فى الرزق ، وبغضاً فى قلوب الخلق " .

النتائج غير الطبيعية (أو الجزاء الإلهي) .

الأخلاق القرآنية - شأن الأخلاقيات الدينية - لم تقع فى التناقض الفلسفى الذى
عزل العنصر الأخلاقى عن العنصر الحسى ، ثم عاد بعد فوات الأوان يوفق بينهما .
والأخلاق القرآنية تتصور الانسان من اول وهلة فى تركيبته المتكاملة التى يتعاون فيها
القلب والعقل دائماً مع الإرادة ، وترى أن خلود الروح ووجود الله نقطة انطلاق
وعقيدتان مبنيتان أولاً على ذاتهما وتتشان نظام الجزاء . ان إله القرآن الذى هو إله جميع
الكتب المنزلة هو الخالق والمشرع . وهو فى نفس الوقت المكافئ العادل . وفى ظل هذه
المفاهيم فإن التفكير فى نوعيات الجزاء سوف يجد رحابة أوسع ، وسوف يقدم الاجابة
التي تناسب شتى المقنضيات . فإذا كان الإنسان الذى كرس كل كيانه لأفعاله سوف
يتحمل نتائج هذه الأعمال بكيانه كله . فإن هذا هو العدل كل العدل .. ومن جهة أخرى
فإن الفعل الإرادى الذى سن الله به شريعة الواجب ، يكون متمشياً فى ذات الفكر الإلهي .
مع الفعل الذى حدد به الله - سبحانه - المبدأ العام للجزاء ﴿وما محمد الا رسول قد

خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزى الله الشاكرين - آل عمران ١٤٤ ﴿ [١١ مكية و ٢ مدنية] .

فضلاً عن أن الربط بين الفضيلة والسعادة ، وبين الرذيلة والعقوبة ، والفصل بين الأبرار والأشرار - الذى يُذكر هنا على أنه واقع ، أو وعد أو أمر - ترد فى القرآن أحياناً كخاتمة لتفكير استنباطى نابع من مفهوم الإله الحكيم العادل ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون - الجاثية ٢١ ﴿ ﴿ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ؟ - ص ٢٨ ﴿ ﴿ أفجعل المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم ؟ كيف تحكمون ؟ - ن ٣٥ ، ٣٦ ﴿ .

ولكى يكون هذا الاستنباط قاطعاً ، ينبغى أن يقتصر على الفكرة العامة للثواب دون الدخول فى كلفيته . إذ هل يمكن أن نجد علاقة عقلية بين العمل العابر للإرادة الإنسانية أو حتى الجهد الدائم فى هذه الحياة المتناهية ، وبين الجزاء اللامتناهى فى حياة الخلود . وإذا كان مثل هذا الثواب لا يتعادل مع اعمالنا فى حد ذاتها ولن يكون . فقد يعتبر وعداً وعهداً .. أو مقابلاً فى عقد مبرم بين الله والإنسان ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - التوبة ١١١ ﴿ والمهم ان تكون لأعمالنا قيمة أخلاقية أى أن تكون نقية وبلا عيوب ، وأن تستوفى شروط قبولها عند الله ، وهو ما يستحيل التحقق منه فى وضعنا الراهن .

وعلى ضوء درجات هذه الفروق يمكنك أن تفسر الحديث النبوى الذى يصرح بأن قبول الصالحين فى الجنة منحة من فضل الله " لن يدخل أحداً عمله الجنة . قالوا ولا انت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا . إلا أن يتغمدنى الله برحمته" . وتقارنه بالآيات القرآنية التى تذكر ان الميراث السماوى ثمن مستحق عن اعمالنا ﴿ أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون - النحل ٣٢ ﴿ ﴿ أورثتموها بما كنتم تعملون - الزخرف ٧٧ ﴿ .

٤- الجزاء الإلهى :

طبيعة وكيفية الجزاء الإلهى .

على حين تجعل التواراة السعادة الموعودة فى طبيبات هذه الدنيا ، ويحصرها الإثجيل تقريباً فى الآخرة ، نجد القرآن كما أوضحنا يضم هذين المفهومين ويوفق بينهما . إنها مصالحة يقصد القرآن بها إعادة الوحدة الأولية إلى عنصرين متكاملين لحقيقة واحدة عمد كِتَاب الكتاب المقدس بصورة ما على فصلهما ، حين ألح كل فريق إلحاحاً شديداً

على العنصر الذى تركه الآخر . ولكن هذه المصالحة وحدها لا تفسر النظام القرآنى . إذ أن القرآن بعد أن أتم هذا التوفيق زاد الوصف ثراء بإضافة عناصر جديدة.

ونذكر أولاً الآيات التى يقتصر فيها القرآن على تقرب مبدء الجزاء الإلهى بإيجاز ودون أن يحدد طبيعته وأنه سوف يقع فى موعدين على الصالحين والطالحين على السواء. ويقول القرآن عن الصالحين ﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار - البقرة ٢٠١ ﴾ [٨ مكية و٣ مدنية] . وعن غير الصالحين ﴿ أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فى الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ؟ - البقرة ٨٥ ﴾ [٦ مكية و ٩ مدنية] .

وهناك آيات أخرى تحدد طبيعة الجزاء الإلهى على نحو يتفاوت فى تفاصيله ، وسوف نحاول أن نعرض الجزاء الإلهى: فى الحياة العاجلة ، وفى الحياة الآجلة.

أ- الجزاء الإلهى فى الحياة العاجلة.

ينفرد القرآن بالاعتدال فى التعبير عن هذا الجزاء العاجل . فهو فى جانب كبير منه جزاء ذو طابع أخلاقى عقلى وروحى . أما الطابع المادى الخالص منه فتمثله نسبة ضئيلة للغاية من الآيات إن لم تكن نسبة سلبية ، وذلك على عكس المنهج العبرانى.

١- غياب الجانب المادى.

الآية الوحيدة التى ذكر بها وعد بخير حاضر يتضمن فى ظاهره عنصراً مادياً هى ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب - الطلاق ٢-٣ ﴾ والآية الثانية أقل تحديداً للجانب المادى ﴿ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا - الطلاق ٤ ﴾ وفى آية ثالثة لا يدل التعبير على معنى واحد وإنما يحتمل التأويل ﴿ ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة - النساء ١٠٠ ﴾ فيحتمل معنى " يجد فى الأرض حرية ورخاء " أو " يجد فى الأرض النجاة من أعدائه ، وممارسة نشاطه فى دائرة أوسع " والتفسير الثانى يتفق أكثر مع السياق ﴿ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها - النساء ٩٧ ﴾ . ونفس الإبهام نجده فى وعد المهاجرين ﴿ لتبوءنهم فى الدنيا حسنة ، ولأجر الآخرة أكبر - النحل ٤١ ﴾ والوعد لأهل الخير أكثر تعميماً ﴿ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة - الزمر ١٠ ﴾ وفى الخطاب الموجه إلى الكافرين يكسو السعادة طابع سلبى شديد ﴿ ثم توپوا إليه ، يتمتعم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى . ويؤت كل ذى فضل فضله - هود ٣ ﴾ .

أما بقية الآيات فليست وعوداً ولا إنذارات مباشرة ، وإنما هى حقائق تاريخية قديمة أو معاصرة لفترة نزول القرآن ، تجد تفسيرها فى علاقتها بالوقائع الأخلاقية . وأكثر الآيات تركز على الجانب العقابى من الجزاء أو المسبب للحرمان ، فهذا البلد أو تلك الجماعة كانت تعيش فى امن ورغد من العيش ، تجد نفسها بين يوم وليلة مهددة بالخوف والجوع ، أو تقع عليها مصيبة تهلك حرثها وثمارها وتتضرب مواردها. وبعض الآيات ينسب هذا البلاء إلى عدم الإيمان بالله وجود فضله ﴿ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان. فكفرت بأنعم الله . فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون - النحل ١١٢ ﴾ ﴿ ذلك جزيناهم بما كفروا - سبأ ١٧ ﴾ وفى آيات أخرى ، يفسر القرآن هذا التحول إما بفرط اطمئنان الناس لمستقبلهم (ناسين قدرة الله) ﴿ قال : ما أظن أن تبديد هذه ابدأ ، وما أظن الساعة قائمة .. فأصبح يقلب كفيه على ما ألقى فيها وهى خاوية .. - الكهف ٣٥ - ٤٣ ﴾ ، وإما للإخلال بالواجبات الاجتماعية وعدم الإحساس ببؤس إخوانهم ﴿ أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ... فأصبحت كالصريم .. كذلك العذاب - القلم ٢٤ - ٣٣ ﴾ .

وجملة القول أن القرآن يفسر التحول بوقوع الكبائر الإنسانية ﴿ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس -الروم ٤٠ ﴾ ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض - الاعراف ٩٦ ﴾ ﴿ ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم - المائدة ٦٦ ﴾ ﴿ وأن لو استفاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفقتهم فيه - الجن ١٦ ﴾ والآية الأخيرة توضح أن الفضل الموعود ليس مكافأة وإنما هو اختبار وابتلاء.

أما فى الحالات شديدة الخطر كالفساد العام فان المجرمين لا يدفعون من اموالهم وإنما من حياتهم باستئصالهم ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظاملة - هود ١٠٢ ﴾ ﴿ فحق عليها القول فدمرناها تدميراً - الإسراء ١٦ ﴾ هذا مع استثناء الذين يحسنون ويشكرون ﴿ نجيناهم بسحر .. كذلك نجى من شكر - القمر ٣٤ - ٣٥ ﴾ .

يتضح من كل ذلك أن الأمر ليس أمر عقوبة مقدرة ، وإنما درس يستخلص من التاريخ الإنسانى ليلفت انتباه الأغنياء والأقوياء الى وهن وعرضية امنهم وترفعهم.

٢- عنصر تأييد المؤمنين.

هناك مجال أسمى من الحياة البدنية والمادية المحضة حيث يكون الإثغال عزيزاً على الناس. إنه الإثغال على مصير المثل العليا والمشاعر الجماعية . وهنا نجد الوعود القرآنية مباشرة وصريحة وأكثر عدداً فإزاء تحالف الكفار والمنافقين فى

معارضتهم الضارية للنبي والصحابة ، لم يكتف القرآن بمواساة المؤمنين بقوله ﴿ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً - آل عمران ١٢٠ ﴾ ﴿ إن الله يدافع عن الذين آمنوا - الحج ٣٨ ﴾ وإنما وعدهم بالتأييد الايجابي ﴿ وأن الله مع المؤمنين - الأنفال ١٩ ﴾ ﴿ مع المتقين - البقرة ١٩٤ ﴾ [٣ مدنية] ﴿ مع الصابرين - البقرة ١٠٢ ﴾ [٣ مدنية] وهو ﴿ مولى المؤمنين - آل عمران ٦٨ ﴾ و ﴿ مولى الذين آمنوا - محمد ١١ ﴾ ﴿ نعم المولى - الحج ٣٨ ﴾ [٣ مدنية] .

وإذا كانت القدرة ينفرد بها الله فإنه يعطى بعضها لأوليائه ﴿ والله العزة ورسوله وللمؤمنين - المنافقون ٨ ﴾ ﴿ فإن حزب الله هم الغالبون - المائدة ٥٦ ﴾ وتأييدهم ﴿ نصر من الله وفتح قريب - الصف ٣ ﴾ و ﴿ لينصرن الله من ينصره - الحج ٤٠ ﴾ ﴿ إن تصبروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم - محمد ٧ ﴾ ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين - الروم ٤٧ ﴾ ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إتهم لهم المنصورون - الصافات ١٧١ - ١٧٣ ﴾ ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي - المجادلة ٢١ ﴾ ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتتكم الأعلون إن كنتم مؤمنين - آل عمران ١٩٣ ﴾ .

أما خصوم المؤمنين فإن مصيرهم إلى الهزيمة وإلى الندم ﴿ قل للذين كفروا ستغلبون - آل عمران ١٢ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية] والذل ﴿ أولئك في الأذنين - المجادلة ٣٠ ﴾ والخزى ﴿ وأن الله مخزى الكافرين - التوبة ٢ ﴾ ﴿ وليخزى الفاسقين - الحشر ٥ ﴾ [٢ مدنية] وتدمير قوتهم ﴿ نمر الله عليهم . وللكافرين أمثالها - محمد ١١ ﴾ لأن ﴿ الظالمين بعضهم أولياء بعض - الجاثية ١٩ ﴾ و ﴿ وأن الكافرين لا مولى لهم - محمد ١١ ﴾ ﴿ لاتهم ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون - التوبة ٣٢ ﴾ [٣ مدنية] ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله - الروم ٤ ﴾ .

ويمضى أحد النصوص فى ذلك إلى النهاية ، فيفتح الأفق أمام المؤمنين المخلصين ليس فقط بانتصار دعوتهم العادلة ، والفوز للمدافعين عنها . وإنما بتسلم مقاليد الحكم فى الدنيا ﴿ ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم - النور ٥٥ ﴾ .

ونعلم أن ذلك قد تحقق ودام عدة قرون بقدر ما بقيت تلك الشروط متحققة . وإذا كان هناك تغيير قد حدث بعد ذلك ، فإنه أيضاً طبقاً لهذا القانون ﴿ أن الأرض يرثها عبادى الصالحون - الأنبياء ١٠٥ ﴾ إن الفضيلة الاجتماعية ليست أقل الفضائل المطلوبة لأهلية الحكم ، وإذا كنا نشاهد حكماً غير دينى يستمر ويزدهر فى ظل الاتحاد والعدل أطول زمناً من حكم المؤمنين إسماء وقد ركنوا إلى المنحل من الأخلاق وإلى الفوضى والعصيان ، فإن ذلك تصديق لما أعلنه القرآن ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم - محمد آخر آية ﴾

٣- الجانب العقلي والأخلاقي.

ولكن الجزاء الإلهي لا يتوقف عند هذا الحد. وإنما يتعمق أكثر ليصل إلى أعق ملكانتا وأسامها ، ليكون بذلك مكملاً ضرورياً للجزاء الأخلاقي الحق.

فعدما قلنا إن الخير يضئ الروح ويزكي القلب ويقوى الإرادة الصالحة ، وإن الشر دنس وعمى وانحطاط ، كنا نقصد أن هذا اتجاه أكثر منه واقع ، وخطوة أولى لتاريخ طويل. ولكي نتطرق هذه الحالة الناشئة في إحدى السبل المفتوحة أمامها ، تحتاج إلى مبدا قادر على التوجيه إلى هذا الاتجاه أو ذاك . وها هو المبدأ الفعال .. إنه خالق هذا الكون هو الذي سوف يتكفل بقيادة هذه القطرة إلى الوجهة التي تميل إليها.

فالذين يكافحون من أجل دعوة الله ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا - العنكبوت ٦٩ ﴾ ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه - التغابن ١١ ﴾ ﴿ ويخرجهم من الظلمات إلى النور - البقرة ٢٧ ﴾ [٤ مدنية] ﴿ ولهديناهم صراطاً مستقيماً - النساء ٦٨ ﴾ [١ مكية و ٤ مدنية] والذين يلتزمون الصدق والأمانة ﴿ يصلح لكم أعمالكم - الاحزاب ٧١ ﴾ ﴿ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً - الأنفال ٢٩ ﴾ ﴿ ويجعل لكم نوراً تمشون به - الحديد ٢٨ ﴾ ﴿ وأصلح بهم - محمد ٥ ﴾ ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى - مريم ٧٦ ﴾ [١ مكية و ١ مدنية] ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم - الفتح ٤ ﴾ [٢ مدنية]

أما غير المؤمنين الذين تصدوا للإيمان وللشرع ﴿ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم - النحل ١٠٤ ﴾ [٦ مكية و ١٣ مدنية] ﴿ ويضل الله الظالمين - ابراهيم ٢٧ ﴾ [٣ مكية و ١ مدنية] ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية - المائدة ١٣ ﴾ ﴿ بل طبع الله عليها كلفهم . فلا يؤمنون إلا قليلاً - النساء ١٥٥ ﴾ [٦ مكية و ٥ مدنية] ﴿ فأصمهم وأعمى أبصارهم - محمد ٢٣ ﴾ ﴿ ويزيد مرضهم ﴿ فزادهم الله مرضاً - البقرة ١٠ ﴾ ﴿ ويمدهم في ظلماتهم - البقرة ١٥ ﴾ ﴿ ويصيبهم بالفتاق ﴿ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم - التوبة ٧٧ ﴾ ﴿ وحين نسوا لله ﴿ فأنساهم أنفسهم - الحشر ١٩ ﴾ ﴿ ويتركهم للشيطان ﴿ نقيض له شيطاناً - الزخرف ٣٦ ﴾ ﴿ يخرجونهم من النور إلى الظلمات - البقرة ٢٥٧ ﴾ .

ولكن الظالمين ليسوا وحدهم الذين يلتقون هذا المصير الذليل. فإن على المؤمنين أنفسهم أن يتذكروا أن نورهم وإلهامهم هبة من فضل الله تعالى ، يمكن أن تسحب منهم بمجرد أن يغيروا من موقفهم ﴿ ولكن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك - الإسراء ٨٦ ﴾ [٢ مكية] . وهكذا بلغ عدد الآيات التي تذكر ردود الفعل الأخلاقية الفورية ٢٣ مكية و ٤٠ مدنية.

٤- الجانب الروحي.

وفى الجزء الإلهي العاجل عنصر يتمثل فى التعديل الذى تحدّثه أفعالنا فى علاقتنا مع الله. ذلك هو موقفنا تجاه الشرع الذى يجد الرد العاجل من الله بالقبول أو عدم القبول ، فنصبح عنده مَرْضِيّاً عنا أو غير مرضى ، ونكسب حب الله أو نفقده وهو حب يطلب لذاته. كل ذلك قبل أى رد فعل خارجى . . والقرآن يبرز هذا الجانب ويؤكدّه :

﴿ إن الله يحب المحسنين - البقرة ١٩٣ ﴾ [٤ مدنية] ﴿ يحب المقسطين - المائدة ٤٤ ﴾

﴿ ٣ مدنية] ﴿ يحب الصابرين - آل عمران ﴾ ﴿ يحب المتقين - آل عمران ٣١ ﴾

﴿ ٣ مدنية] ﴿ يحب التوابين ويحب المتطهرين- البقرة ٢٢٢ ﴾ [٢ مدنية] ﴿ يحب المتوكلين - آل عمران ١٥٩ ﴾ ﴿ فاتبعونى يحببكم الله - آل عمران ٣١ ﴾ ﴿ يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص - الصف ٦١ ﴾ ﴿ يناله التقوى منكم - الحج ٣٧ ﴾ والله يذكر من يذكره ﴿ فأتكرونى أنكركم - البقرة ١٥٢ ﴾ ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - فاطر ١٠ ﴾ والصابرون ﴿ عليهم صلوات من ربهم ورحمة - البقرة ١٥٧ ﴾ ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة - الفتح ١٨ ﴾ ﴿ اتبع رضوان الله-آل عمران ١٦٢ ﴾ [٢ مدنية] ﴿ وإن تشكروا يرضه لكم - الزمر ٧ ﴾ ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يأتون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا .. أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.. رضى الله عنهم ... المجادلة ٢٢ ﴾ ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون-التحل ١٢٨ ﴾ أى يخشونه ولايفعلون الشر [٢ مكية] ﴿ وهو يتولى الصالحين-الاعراف ١٩٦ ﴾^(١) وهو ﴿ ولى المتقين-الجاثية ١٩ ﴾ [٢ مكية].

ونقيض ذلك موضع كذلك إذ أن إبتعادنا عن الإيمان أو عن القاعدة يؤدى إلى انقطاع فى علاقتنا مع الله تتفاوت درجات إمكان إصلاحه ، فننتعرض لعدم رضا الله وغضبه ولعنايته بالإضافة الى العقوبات الايجابية ﴿ كل ذلك كان سينه عند ربك مكروهاً - الإسراء ٣٨ ﴾ والله ﴿ لا يحب الفساد - البقرة ٢٠٥ ﴾ ﴿ لا يحب المفسدين - المائدة ٦٤ ﴾ [٢ مدنية] ﴿ لا يحب المعتدين - البقرة - ١٩٠ ﴾ (الذين يبدؤون بالعدوان أو

(١) يلاحظ أن هذا "الاتحاد" وهذا "الحلف" مع الله تحدهما السور المدنية على انهما إمداد عسكري للدفاع عن المؤمنين وحمايتهم ، بينما فى السور المكية - ولم يكن القتال قد شرع - فهما على الأرجح العزاء الروحي. بل حتى فى السور المدنية توجد آيات تعطى لها مدلولاً أخلاقياً صرفاً ﴿ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور - البقرة ٢٥٧ ﴾ (المؤلف).

يتمادون فيه) ﴿ لا يحب الظالمين - آل عمران ٥٧ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية] ﴿ لا يحب المسرفين - الأنعام ١٤١ ﴾ [٢ مدنية] ﴿ لا يحب الخائنين - الأنفال ٥٨ ﴾ ﴿ لا يحب المستكبرين - النحل ٢٣ ﴾ ﴿ لا يحب الكافرين - آل عمران ٣٢ ﴾ [آية مكية و آية مدنية] ﴿ لا يحب من كان مختالاً فخوراً - النساء ٣٦ ﴾ [آية مكية و آية مدنية] ﴿ لا يحب كل كفار أثيم - البقرة ٢٧٦ ﴾ ﴿ لا يحب من كان خواتماً أثيماً - النساء ١٠٧ ﴾ ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر - الزمر ٧ ﴾ ﴿ ولا يرضى عن قوم الفاسقين - التوبة ٩٦ ﴾ ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم - النساء ١٤٨ ﴾ ﴿ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون - الصف ٣ ﴾ ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً - فاطر ٣٩ ﴾ ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتاً - غافر ٣٥ ﴾ ﴿ والذين يخآجون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب - الشورى ١٦ ﴾ ﴿ كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم... أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله - آل عمران ٨٦ ﴾ [آية مكية و آية مدنية] و ﴿ لعنهم الله بكفرهم - البقرة ٨٨ ﴾ [آية مكية و ١٣ مدنية] ﴿ من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه - النساء ٩٣ ﴾ ﴿ والذين ينقضون عهد الله .. أولئك لهم اللعنة - الرعد ٢٥ ﴾ ﴿ إن الذين يرمون المحصنات .. لغوا في الدنيا والآخرة - النور ٢٣ ﴾ ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله - الأنفال ١٦ ﴾ ﴿ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء - آل عمران ٢٨ ﴾ .

وعدد آيات الجزاءات الروحية العاجلة ٢٠ مكية و ٥٨ مدنية.

قصور الجزاء العاجل.

وهكذا نجد - على المستوى المادى والعقلى والأخلاقى والروحى ، تجاه الفرد أو الجماعة - رداً إلهياً على سلوكنا حسناً كان أم سيئاً . غير أن كل هذا لا يكفى فى نظر العدالة العليا.

فهى مجرد عينات او مقدمات للعدالة الكاملة ، لأن الجزاءات الإلهية فى هذا العالم ليست شاملة ولا كاملة ﴿ ويعطو عن كثير - الشورى ٣٠ ﴾ ﴿ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة - آل عمران ١٨٥ ﴾ شأنها شأن الجزاءات الطبيعية والجزاءات الانسانية.

ثم إن ضروب السعادة والتعاسة يختلط بعضها ببعض فى الحياة الدنيا ، فمن جهة يدفع الصالحون ثمن أخطائهم وإن قلت - بما يلاقونه من آلام ومن صعوبات ﴿ فأتابكم غمّاً بغم - آل عمران ١٥٣ ﴾ ﴿ قل هو من عند أنفسكم - آل عمران ١٦٥ ﴾ ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك - النساء ٧٩ ﴾ . ومن جهة أخرى فإن أشد القلوب

قسوة وأكثر النفوس سواداً لا تعدم أن تفعل بعض الأعمال الصالحة - التي قد تكون مغرضة أو عفوية - أى غاب عنها الإيمان بالسلطة الإلهية الأمرة . ومع ذلك فلا يحرمون من جزائهم عنها . بل ان مكافأتهم مضمونة تدفع لهم نقداً وعداً من خيرات هذه الدنيا . بحيث تظل جرائمهم غير مسددة وتنتظر السداد يوم القيامة ﴿ . من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون .. ليس لهم فى الآخرة إلا النار .. - هود ١٥ ﴾ بحيث ان هذا " الاختلاط " لا يبقى له أثر يوم القيامة وبعد أن يستقر كل فريق فى مقامه الأبدى.

وأخيراً إن ما يقع لنا من خير أو شر فى هذه الدنيا ، لا ينبغى أن ننظر إليه على أنه مجرد ثواب أو تكفير لما بدر منا ، وإنما هو فوق ذلك ابتلاء ومحرك لمزيد من الجهد ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلوا .. - البقرة ٢١٤ ﴾ [آل عمران ١٤٠ / ١٤٢ ، ١٥٢ ، ١٦٦ ، التوبة ١٦ ، الأنبياء ٣٥ ، العنكبوت ٣/٢ ، الروم ٤١ ، السجدة ٢١ ، محمد ٣١] .

من هذه الاعتبارات الثلاثة تتجلى ضرورة وجود جزاء آخر يتصف بالكمال الخالص ، يكون الحصيصة النهائية للجهد فى نهاية المطاف ، أى عالم للجزاء فقط .. لا يتصور إلا هكذا .. فى مقابل هذا العالم الحافل بالالتزامات المتزايدة على الدوام . كيف أخبر القرآن بذلك ؟ هذا ما سوف نبثه حتى نهاية هذا الفصل .

ب- الجزاء الإلهى فى الحياة الآخرة .

لا تعالج الآيات القرآنية هذا الموضوع بطريقة واحدة . فبعضها يعرض فكرة عامة غير محددة ، بينما البعض الآخر يقدم تحديداً دقيقاً إلى حد ما ، سلبياً أم إيجابياً ، مادياً أم روحياً ، وسوف نرى فيما يلى نماذج كثيرة :

١- تذكر فى البداية الآيات التى تكفى بذكر الاسم النوعى للمقام الأبدى المخصص للصالحين والعصاة - جنة أو نار - بدون تفاصيل وهى [١٩ مكية و ٨ مدنية] عن الجنة و [٦١ مكية و ٥٠ مدنية] عن النار [مجموعها ٨٠ مكية و ٥٨ مدنية] .

٢- ومجموعة أخرى من الآيات لا تحدد اسم المقام الأبدى ، وتذكر مصير كل فريق فى صيغ تتفاوت فى درجة الإبهام كالاتى :

فقد أعلن للصالحين :

• البشرى ليس إلا ﴿لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة - البقرة ٩٧﴾ [٤ مكية و ٥ مدنية]

- الأمل والرجاء ﴿ وترجون من الله ما لا يرجون - النساء ١٠٤ ﴾ [٢ مكية و آية مدنية]
- الوعد الحسن ﴿ وكلأ وعد الله الحسنى - النساء ٩٥ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
- الفوز ﴿ إلى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون - المؤمنون ١١١ ﴾ [٢ مكية و ٢ مدنية]
- سيجدون في الله رحمة هائلة ﴿ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً - الأحزاب ٤٧ ﴾
- عملهم لا يضيع ﴿ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى - آل عمران ١٩ ﴾ [٣ مدنية]
- عملهم لا ينكر ﴿ وما يفتوا من خير فلن يكفروه - آل عمران ١١٥ ﴾ [آية مكية و آية مدنية]
- لهم من الله الشكر ﴿ فإن الله شاكر عليم - البقرة ١٥٨ ﴾ [٢ مكية و ٣ مدنية]
- هم المفلحون ﴿ أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون - البقرة ٥ ﴾ [٩ مكية و ١٢ مدنية]
- لهم حسن المآب ﴿ والله عنده حسن المآب - آل عمران ١٤ ﴾ [٧ مكية و ٢ مدنية]
- أعمالهم تتفهم ﴿ ذلك خير للذين يريدون وجه الله - البقرة ١٨٤ ﴾ [٥ مكية و ١٧ مدنية]
- سيجد المحسنون ما قدموا ﴿ ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله - البقرة ١١٠ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]
- تكون أعمالهم أكثر حسناً ﴿ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً - الشورى ٢٣ ﴾ [آية مكية و آية مدنية]
- يستردونها كاملة ﴿ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم - البقرة ٢٧٢ ﴾ [٤ مكية و ٦ مدنية]
- ستكون مضاعفة ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة - البقرة ٢٤٥ ﴾ [٣ مكية و ٥ مدنية]
- تبعاً لأحسن أعمالهم ﴿ بأحسن ما كانوا يعملون - التحل ٩٦ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
- مع زيادة من فضل الله ﴿ للذين احسنوا الحسنى وزيادة - يونس ٢٦ ﴾ [٣ مكية و ٢ مدنية]
- جزاؤهم مضمون ﴿ وقع أجره على الله - النساء ١٠٠ ﴾ [٤ مكية و ١٠ مدنية]
- الجزاء عظيم وهائل ﴿ أجر عظيم - آل عمران ١٧٢ ﴾ [٥ مكية و ١٦ مدنية]
- خير مما فعلوا ﴿ فله خير منها - النمل ٨٩ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]
- وهو أجر كريم ﴿ وأعد لهم أجراً كريماً - الأحزاب ٤٤ ﴾ [٣ مكية و ٦ مدنية]
- لا انقطاع له ﴿ لهم أجر غير ممنون - فصلت ٨ ﴾ [٤ مكية]

- مقام مشرف ومُسعد ﴿ مُدْخَلًا كَرِيمًا - النساء ٣١ ﴾ [٢ مدنية]
- عيشة راضية ﴿ فهو فى عيشة راضية - القارعة ٧ ﴾
- عيشة سعيدة ﴿ إن الأبرار لفي نعيم - الانفطار ١٣ ﴾

وقد بلغت آيات الوعود بالسعادة ٦٦ مكية و ١٠٠ مدنية .

الإثذار المقابل.

أما الإثذار المقابل فإنه يتكرر كثيراً ، وإن كان أقل تنوعاً . وإذا لم تكن الصيغة مبهمه مثل . ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون - الشعراء ٢٢٧ ﴾ فيقتصر ائذار الذين يعملون السوء بأنه سيرد لهم "المثل". فإن للكافرين والظالمين والمنافقين والمستكبرين والمجرمين والمعتدين بوجه عام ، الشقاء والإقامة السيئة والعقوبة القاسية والعذاب الأليم المخزى والخالد . مجموع الآيات ٩٤ مكية و ٦٦ مدنية.

٣- وما هى الجنة وما هى النار فى المفهوم القرآنى ؟ وما طبيعة هذا الثواب وهذا العقاب ؟

لقد عرضهما القرآن على هيئة مزدوجة : روحية ومادية ، لهما أحياناً طابع ايجابى وأحياناً طابع سلبى .

وسوف نتناولهما فيما يلى - كل على حدة - غير أننا نود ان نقول كلمة عن المرحلة الانتقالية ما بين الحياة الدنيا والأخرة .

تنوq اولى (حياة البرزخ) .

منذ اللحظة الأولى التى يدعى فيها الصالحون بتسليم ارواحهم ، يتلقون البشرى التى تنتظرهم ، وتقابلهم الملائكة بالترحيب والتحية قائلين ﴿ سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون - النحل ٣٢ ﴾ . والشهداء سوف يكونون ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون - آل عمران ١٧٠ ﴾ .

أما الهالكون فمع النَّفس الأخير من الحياة يبدأون بمواجهة الواقع المر ﴿ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم ، أخرجوا أنفسكم . اليوم تجزون عذاب الهون - الأنعام ٩٣ ﴾ ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأنبههم . وذوقوا عذاب الحريق - الانفال ٥٠ وانظر محمد ٢٧ ﴾ .

أما الفترة التى تفصل الموت عن البحث فليس بالقرآن بيان عنها . وكل ما ذكر عن قوم نوح أنهم ﴿ أغرقوا فادخلوا نارا - نوح ٢٥ ﴾ وعن فرعون وقومه ﴿ النار

يعرضون عليها عُذُوراً وعشياً - غافر ٤٦ ﴿ . إلا أن السفة تتحدث عن تلك الضربات المروعة التي يوجهها الملائكة للكافرين لتعذيبهم بعد الاستجاب الذي يعقد معهم عقب الدفن. وطبقاً للسنة فان الموتى يشعرون فى قبورهم إما بالفرحة وإما بالحزن وهم يبصرون مقدمات إقامتهم المستقبلية الماثلة أمامهم ليل نهار " إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى . فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار " .

أما بعد البعث فإن القرآن يصف حياة أهل الجنة وحياة أهل النار تفصيلاً . وسوف نرى فى هذا الوصف كيف أن العنصر الأخلاقى والعنصر المادى دائماً جنباً إلى جنب . وسوف نتناول بالتفصيل والتصنيف الآيات القرآنية الخاصة بالحياة السعيدة لضيوف السماء والآيات الخاصة بحياة الهالكين التعيسة . وذلك تحت عنوانين :

الجنة .

المتع الروحية : يتحدد الجانب الروحى من السعادة العلوية بصورة سلبية أولاً بالوعود التالية :

- * الأمن وعدم الخوف ﴿ فلا خوف عليهم - البقرة ٣٨ ﴾ [١٢ مكية و ٨ مدنية]
- * لا حزن ﴿ ولا هم يحزنون - السابقة ﴾ [١٠ مكية و ٨ مدنية]
- * لا حذى ﴿ يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه - التحريم ٨ ﴾
- * تكفير السيئات ومحو الذنوب ﴿ والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً - البقرة ٢٦٨ ﴾ ﴿ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم - محمد ٢ ﴾ [١٦ مكية و ٢٤ مدنية]
- * الرحمة (بمعنى ^(١) دفع الشرور عن من يحبهم الله) ﴿ فلى رحمة الله هم فيها خالدون - البقرة ٢١٨ ﴾ [١٢ مكية و ١١ مدنية] .

غير أن الفرح الروحى والإيجابى أكثر تنوعاً . لأن حياة السعداء حياة كلها:

- * أخوة وحب متبادل (مبراً من كل كدر) ﴿ ونزغنا ما فى صدورهم من غلر ، إخواناً على سرر متقابلين - الأعراف ٤٣ ﴾ [٤ مكية] .

(١) بلغت مرونة بعض الألفاظ العربية أن مدلول الكلمة الواحدة يتسع ويضيق ويتلون بحسب ما إذا كان بمفرده أو مصحوباً بلفظ آخر له صلة به. مثل " الرحمة" إذا قرنت "برأفة" تعنى "الكرم" ومع "الفضل" تعنى التخلص من العقوبة ، وبمفردها تجمع المعنيين معاً ويدخل فيهما معنى "الحماية" (انظر الأعراف ١٦ وغافر ٩) (المؤلف).

* تأمل فى الجمال الإلهى ﴿ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة - القيامة ٢٣ ﴾
* حبور وفرح ﴿ فهم فى روضة يحبرون - الروم ١٥ ﴾ ﴿ وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة
مستبشرة - عبس ٣٩ ﴾ [٥ مكية] .

* شرف ومجد ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً - الإسراء ٧٩ ﴾ [٣ مكية]
* تضى السعادة وجوهم ﴿ وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله - آل عمران
١٠٦ ﴾ [٥ مكية و آية مدنية] .

* يشعرون بالتفوق على خصومهم الذين سخروا منهم ﴿ يسخرون من الذين آمنوا .
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة - البقرة ٢١٢ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
* أثناء سيرهم إلى الجنة سيكون لهم نورهم الذى ينتقل أمامهم وعلى يمينهم ﴿ يسعى
نورهم بين أيديهم وبأيامئهم - الحديد ١٢ ﴾ [٢ مكية و آية مدنية] .

* سيدخلون مجتمع كبار أصحاب الفضائل ﴿ مع الذين أئتم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين - النساء ٦٩ ﴾ [٢ مكية و آية مدنية] .
* فى صحبة أسرهم واصدقاتهم ﴿ يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم -
الرعد ٢٣ ﴾ [٥ مكية]

* تستقبلهم الملائكة عند وصولهم بالتحية قائلين ﴿ هذا يومكم الذى كنتم توعدون -
الانبياء ١٠٣ ﴾ [٢ مكية]

* وبعد استقرارهم تزورهم الملائكة "يدخلون عليهم من كل باب" بكل تهنئة وأمانى
السلام ﴿ سلام عليكم بما صبرتم . فنعم عقبى الدار - الرعد ٢٣ ﴾ [٢ مكية]
* يستقبلهم الرحمن الرحيم بالسلام ولهم ﴿ قدم صدق عند ربهم - يونس ٢ ﴾ ﴿ تحيتهم
يوم يلقونه سلام - الاحزاب ٣٣ ﴾ ﴿ سلام قولاً من رب رحيم - يس ٥٨ ﴾
* ويقربهم إليه ﴿ أولئك المقربون - الواقعة ١١ ﴾

* يرفعهم إلى أعلى الدرجات ﴿ درجات منه ومغفرة ورحمة - النساء ٩٦ ﴾ [٤ مدنية] .
* سيكون لهم أعظم مكان بالقرب من الملك القادر ﴿ فى مقعد صدق عند مليك مقتدر -

القمر ٢٥ ﴾

* ينالون رضوانه ﴿ ورضوان من الله أكبر - التوبة ٧٢ ﴾ [آية مكية وآية مدنية] .
* الرضا متبادل ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه - المائدة ١١٩ ﴾ [٢ مكية و ٤ مدنية]
* سعادتهم مزدوجة : عن أنفسهم بما قدموا من اعمال ﴿ لسعيا راضية - الغاشية ٩ ﴾
وعن مصيرهم . وهم دائمو الحمد لله على ما هداهم ، وعلى إنجاز ما وعدهم ﴿ الحمد
لله الذى هدانا لهذا .. الأعراف ٤٣ ﴾ ﴿ .. الذى صدقنا وعده - الزمر ٧٤ ﴾ [٣ مكية] .
* لا وجود لأحاديث اللغو والباطل ، والإثم والاثام بالإثم ﴿ لا يسمعون فيها لغواً ولا
تأثيماً - الواقعة ٢٥ ﴾ [٣ مكية] .

* بل السلام المتبادل ﴿ إلا قليلاً سلاماً سلاماً - الواقعة ٢٦ ﴾ [٥ مكية]
* والتسبيح لله ﴿ دعواهم فيها سبحاتك اللهم - يونس ١٠ ﴾

مجموع آيات وصف المتع الروحية فى الجنة ١٠٢ مكية و ٧٠ مدنية .

السعادة الحسية .

لقد أبدت الانسانية فى كل زمان ميلها الطبيعى لتوفر لنفسها درجة معينة من الرفاهية (كالاتمام بتحقيق الصحة والراحة والابتعاد عن الالم والموت) ولتحسين ظروفها المعيشية . وما جهود العلم والتكنولوجيا إلا لهذه الغاية. وهى غاية جديرة بالشرعية اذا لاحظنا ان كل تقدم يتحقق فى هذا المجال يودى الى وفر فى جهد العمل البدنى والى اتاحة مزيد من الفرص لازدهار الروح والتفرغ لقضايا تجريدية .

وانطلاقاً من هذه الرؤية فإن اى نظام للجزاء الاخلاقى لا يلبى هذه المطالب الاولية للحياة المادية يكون بصراحة نظاماً ناقصاً . وما كان لهذا العيب بالذى يمكن ان يجد له مكاناً فى النظام القرآنى . الذى لا يقتصر فحسب على أن يضمن للمصالحين البعد عن الموت فى الآخرة ﴿ لا يذوقون فيها الموت - الدخان ٥٦ ﴾ والحماية من كل الشرور ﴿ لا يمسهم سوء - الزمر ٦١ ﴾ إنما أيضاً الابتعاد عن اماكن العذاب ﴿ أولئك عنها مبعدون ، لا يسمعون حسيبها - الانبياء ١٠١ ﴾ فضلاً عن تحقيق الراحة ﴿ فرؤحٌ وريحان - الواقعة ٨٩ ﴾ ﴿ لا يمسهم فيها نصب - الحجر ٤٦ ﴾ وباختصار يضمن لهم السلام ﴿ ادخلوها بسلام آمنين - الحجر ٤٦ ﴾ فمن اسماء الجنة "دار السلام" . وان كان ذلك هو الجانب السلبي فقط . إذ ان الناس لا يشعرون بالرضا الكامل لمجرد أنهم لا يتأمون.

ولكن النكبة ان الصراع من اجل الرفاهية لا يبدو أنه يقترب من نهايته .. بل إنه يتزايد بنسب متضاعفة .. فكل نقطة تقدم تثير الشهية الى نقطة اخرى أعلى منها .. وهكذا بحيث يمكننا القول بإننا بصفة عامة نكرس وقتنا اطول للبحث عن اسباب راحتنا اكثر من الوقت الذى نستمتع فيه بالراحة . ولكثرة إنهماكنا فى هذا الاتجاه فإن ما كان مجرد وسيلة اصبح غاية حقيقية نجرى وراءها . مما يجعلنا نقرر ان هذا الحرص الجامح على السعادة المادية يعتبر انحرافاً من الضمير فى عصرنا الحاضر .

وهب ان جميع المتع المشروعة والمرغوبة - الروحية منها والمادية - تحققت لنا طواعية ودون جهد منا . ألا نكون بذلك قد كسبنا كل شئ دون أن نخسر اى شئ؟
أليس هذا هو المثل الاعلى .. الذى اذا كان غير قابل للتحقيق فى حياة الابتلاء ، فماذا يمنع من تحقيقه فى عالم الجزاء ؟

لماذا يريد البعض الاصرار بأى ثمن على استبعاد أى عنصر حسى ايجابى فى السعادة العلوية ؟ لا شك ان الحكيم لا يلتزمه لذاته إلا أنه ايضاً لا يرفضه إذا قدم له . هل من حقنا أن نرفض يدأ صديقة تمتد إلينا لتقدم هدية؟ او لتعلق على صدرنا وساماً ؟ .. إن قيمة هذه الاشياء فى مدلولها ومغزاها أكثر مما فى مادتها .. إنها رموز وشهادات رضا لا نستطيع رفضها فى وجه من يعطيها لنا دون ان نخطئ فى حق الذوق الأخلاقى . فمن رأينا انه ينبغي ان ننظر من هذه الزاوية إلى وصف القرآن للجنة . وهو وصف لا يتعارض فيه سرور القلب مع جاذبية الإطار الشاعرى الذى يظهر فيه هذا السرور .

لقد قمنا فيما تقدم باستخراج الجانب الروحى من السعادة العلوية فى مظهرها المزدوج - الايجابى والسلبى - ثم رأينا المظهر المادى السلبى للسلام العلوى ، فلننظر الآن الى مدى الجمال الحسى الذى يقدم لنا القرآن فيه " الملك الكبير " ﴿ وإذا رأيت ، ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً - الانسان ٢٠ ﴾

* لتتصور حديقة رحيبة إلى درجة أن ﴿ عرضها السموات والأرض - آل عمران ١٣٣ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]

□ حيث الاستمتاع بحرية الانتقال والاستراحة فى أى مكان ﴿ نتبوا من الجنة حيث نشاء - الزمر ٧٤ ﴾

□ حديقة ذات ظل دائم الامتداد ﴿ وظل ممدود - الواقعة ٣٠ ﴾

□ ذات مناخ معتدل لا يفسده حر شمس ولا شدة برد ﴿ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا - الانسان ٣١ ﴾

□ إنها مكان للإقامة السعيدة والانتعاش ﴿ خير مستقراً واحسن مقبلاً - الفرقان ٢٤ ﴾

□ مساحة تخترقها الأنهار ﴿ فى جنات ونهر - القمر ٥٤ ﴾

□ ﴿ أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى - محمد ١٥ ﴾ .

□ تنفجر فيها ينابيع الماء ﴿ فى جنات وعيون - الحجر ٤٥ ﴾ [٧ مكية]

□ عيون ذات عطر متنوع ويمتزج بها الخمر اللذيذ ﴿ .. مزاجها كافوراً .. مزاجها زنجبيلاً - الانسان ٥ ، ١٧ ﴾ [٣ مكية]

□ فى هذه البقاع المباركة تنمو الفواكه المتنوعة ﴿ لهم فيها من كل الثمرات - محمد ١٥ ﴾ [٧ مكية وآية مدنية] .

□ بكثرة ﴿ وفاكهة كثيرة - الواقعة ٣٢ ﴾ [٣ مكية]
□ تدنو على أفرعها لتكون في متناول أيديهم ﴿ وجنى الجنتين دان - الرحمن ٥٤ ﴾
[٣ مكية]

□ ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة - الواقعة ٣٣ ﴾ [٢ مكية]
* ثم نتصور أن هذا البساط الأخضر الواسع ، المحلى بخيوط من الفضة ، تظهر فيه
مبانى رائعة ﴿ مساكن طيبة - التوبة ٧٢ ﴾ [٢ مدنية]

□ مكونة من طوابق عليا ﴿ غرف من فوقها غرف مبنية - الزمر ٢٠ ﴾ [٦ مكية]
□ على شاطئ الماء أو ﴿ تجرى من تحتها الأنهار - البقرة ٢٥ ﴾ [٩ مكية و ٢٠ مدنية]
□ مؤنثة تأثيثاً فاخراً : عروش .. مقاعها عالية ﴿ فيها سرر مرفوعة - الواقعة ٣٤ ﴾
[٢ مكية]

□ مقاعد مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة ﴿ سرر موضونة - الواقعة ١٥ ﴾
□ محلاة بأقمشة بطانتها حرير ﴿ بطانتها من استبرق - الرحمن ٥٤ ﴾
□ مخادع وسجاد وأطقم سفرة ﴿ أكواب موضوعة ، ونمازق مصفوفة ، وزرابى مبثوثة -
الغاشية ١٤ ﴾

* واخيراً نتصور هذه القصور الفاخرة تملؤها حياة ملكية على مستوى راق فى أمسية
باهرة .

□ جماعة تضم رجالاً ونساء واطفالاً وأجداداً واصدقاء ﴿ ومن صلح من آياتهم وأزواجهم
وذرياتهم - الرعد ٢٣ ﴾ [٥ مكية]

□ كل فى زينته ﴿ وحلوا أساور - الإنسان ٢١ ﴾ [٣ مكية و آية مدنية]
□ يلبسون الحرير ﴿ ولباسهم فيها حرير - الحج ٢٣ ﴾
□ لونه مريح ﴿ ثياباً خضراً - الكهف ٣١ ﴾ [٢ مكية]
□ وقد (استندوا) فى مقاعدهم (متقابلين) ﴿ متكئين عليها متقابلين - الواقعة ١٦ ﴾
[٨ مكية] [٤ مكية]

□ يتحدثون فى سرور ويستدعون ذكرياتهم البعيدة ﴿ يتسألون - الصافات ٥٠ ﴾ [٣ مكية]
□ مستغرقين فى هنائهم ﴿ فى شغل فاكهون - يس ٥٥ ﴾
□ ليس عليهم إلا أن يأمرؤا بما يشاءون ﴿ ولهم ما يدعون - يس ٥٧ ﴾ [٣ مكية]
□ فى خدمتهم غلمان لهم شباب خالد يشبهون اللؤلؤ المنثور ﴿ يطوف عليهم غلمان لهم
كأنهم لؤلؤ مكنون - الطور ٢٤ ﴾ [٣ مكية]

□ يحملون بأيديهم أطباقاً وأكواباً ﴿ من ذهب - الزخرف ٧ ﴾
□ ﴿ وابريق وكأس من معين - الواقعة ١٨ ﴾

□ وأوانى أخرى من فضة ﴿ ويطاف عليهم بأثية من فضة - الإسنان ١٥ ﴾
 □ مع ضمان حصتهم ﴿ رزق معلوم - الصافات ٤١ ﴾
 □ صباحاً ومساءً ﴿ بكرة وعشيماً - مريم ٦٢ ﴾
 □ يسارع الغلمان بتقديم ما يشتهون من ﴿ شراب - الصافات ٤٥ ﴾ ﴿ ٦ مكية ﴾ وطعام
 ﴿ ولحم طير - الطور ٢٢ ﴾ ﴿ ٢ مكية ﴾ ﴿ وفاكهة مما يتخيرون - الواقعة ٢٠ ﴾ ﴿ ٢ مكية و آية مدنية] .

مجموع هذه الآيات ٩٧ مكية و ٢٧ مدنية .

وفى كلمة واحدة كل ﴿ ما تشتهيبه الأنفس وتلذ الأعين - الزخرف ٧١ ﴾ سيكون ملكاً لعباد
 الله الخاضعين لله باخلاص .

□ وكل أمنهم تتحقق ﴿ لهم فيها ما يشاءون - النحل ٣١ ﴾ ﴿ ٢ مكية ﴾
 □ وأكثر من ذلك ﴿ ولدينا مزيد - ق ٣٥ ﴾

نجمع الخطوط الثلاثة التي رسمناها عن الأرض والمباني والسكان ، ونضعها
 على الأساس الأخلاقي والروحي الذي وضعناه من قبل ، سوف نجد بين أيدينا اللوحة
 القرآنية لحياة الفردوس موصوفة بقدر الطاقة التي تتحملة لغة البشر وخيالهم .

وهناك بعض الملاحظات ينبغي أن نذكرها :

أولاً : أن القرآن لا يكتفى بأن عدد متع الجنة على اختلافها - المعنوية منها والحسية-
 وإنما جعل بينهما تدرجاً ، واحتفظ للاعتبارات الروحية بأعلى درجة . فضلاً عن أنه
 يخبرنا بأن هناك ﴿ رضوان من الله أكبر - التوبة ٧٢ ﴾ يفوق كل نعم الجنة . وأن رحمة
 الله وفضله بصفة عامة ﴿ ورحمة ربك خير مما يجمعون - الزخرف ٣٢ ﴾ ﴿ قل بفضل
 الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا - يونس ٥٨ ﴾ . وإذا كان المثل العربي يقول " الجار قبل
 الدار " فإن القرآن قد ذكر الدخول المجيد للنفس المطمئنة في المجتمع الإلهي ، قبل ذكر
 الجنة ﴿ فادخلني في عبادي وادخلني جنتي - الفجر ٢٩ ﴾ .

ثانياً : إذا كان منهج دراستنا قد جعلنا نفصل بين عنصرى السعادة فى هذا البحث ، فإن
 هذا التقسيم غير وارد بالقرآن . فضلاً عن أن الصورة الكاملة التى قدمناها لكل عنصر
 ليست مقدمة فى القرآن على هذا النحو ، وإنما نجد أوصاف الجنة موزعة فى سور كثيرة
 ومجزأة أجزاء صغيرة بحيث لا تقابل فى اغلب الاحيان سوى بعض الخطوط الموجزة
 مذكورة فى كل موضع فى ثنايا الحديث .

وفى رأينا أن هذا المسلك له مدلول مزدوج : ١ - إنه لا يؤثر الحس ، ولا يشيع الفضول ولا يلج الاحاح الكافي لإحداث تأثير على الذهن (كالذى يحدثه رسم له حدود تحدده) وإذا كان يمس القلب فبخفة واعتدال ٢- إنه لا يتمثل لنا كثمرة علم محدد أو خيال جامع . وإنما كتعليم معتدل منقطع فى نزوله ومرتبطة بخطة مرسومة (منزهة عن التجربة والتصحيح) .

ثالثاً : وأبرز ملامح السعادة الحسية التى تتكرر فى القرآن ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ تلك اللذة التى يثيرها منظر الماء الجارى حين نراه من أعلى ، إلا أن القرآن يومئ إلينا بسعادة أعلى مذاقاً وبمعنى أكثر عمقاً وواقع أخلاقى رفيع هو نسيان كل حزن، وذهاب كل حقد من القلوب ﴿ ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار - الأعراف ٤٣ ﴾ .

رابعاً : أما فيما يتعلق بطعام الجنة ، فإن تفسير آية ﴿ فواكه وهم مكرمون - الصافات ٤٢ ﴾ يفيد أن أهل الجنة يأكلون لمجرد اللذة والبهجة لا لحاجتهم لحفظ حياتهم وصحتهم . خامساً : - أن شراب الجنة ﴿ شراباً طهوراً - الإنسان ٢١ ﴾ لا يغشى العقل ﴿ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون - الصافات ٤٧ ﴾ ﴿ لا يصدعون عنها - الصافات ٤٧ ﴾ ولا يصحبها كذب ولا أثررة ولا إثم ﴿ لا لغو فيها ولا تأثيم - الطور ٢٣ ﴾ .

سادساً : أن القرآن يثير دهشتنا بنبل اسلوبه وهو يتحدث عن الزوجات فى الحياة الدنيا حين يذكر أن نعمة الزواج فى الدنيا قبل كل شئ هى فى السكينة والمودة والحنان والرحمة . ﴿ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة - الروم ٢١ ﴾ أما الزوجات فى الجنة -التي لا يتكرر ذكرهن إلا نادراً- فإن القرآن لا يشير إلى معاشرتهن مع الرجال وإنما يذكر أن الحياة معهن ستكون حياة حب متبادل بين شباب من سن واحدة . ﴿ عرباً أتراباً - الواقعة ٣٧ ﴾ ﴿ وكواعب أتراباً - النبأ ٢٣ ﴾ فضلاً عن أن صفاتهن الأخلاقية تفوق الصفات الحسية ﴿ أزواج مطهرة - البقرة ٢٥ ﴾ ﴿ فيهن خيرات (أولاً) حسان - الرحمن ٧٠ ﴾ ﴿ قاصرات الطرف (أولاً) عين - الصافات ٤٨ ﴾ ﴿ قاصرات الطرف أتراب - ص ٥٢ ﴾ ﴿ حور مقصورات فى الخيام - الرحمن ٧٢ ﴾ .

سابعاً : وفى الحديث عن أمور الجنة لا ينبغي أن ننسى أن هناك خلقاً جديداً له نظام غير معلوم ﴿ وننشئكم فيما لا تعلمون - الواقعة ٣٥ ﴾ ﴿ إنا أنشأناهم إنشأء - الواقعة ٦١ ﴾ ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة عين - السجدة ١٧ ﴾ وفى الحديث القدسي " أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " مما جعل ابن عباس يقول " ليس فى الدنيا من الجنة شئ إلا الأسماء " .

ولكن يبدو أن هذه الأصالة لا تتفى أصالة الواقع المحسوس . لأن النصوص تميل إلى تحديد فرق بين الحياتين فى الدرجة لا فى الطبيعة .

النار.

التقابل ملفت للنظر بين الخطوط التى ذكرناها عن مقام الطائعين وبين خطوط مقام العصاة التى سنوردها فيما يلى:

عقوبات معنوية سلبية (أى الجانب الحرمانى) .

⊠ بطلان الأعمال ﴿ حبطت أعمالهم - البقرة ٢١٧ ﴾ ﴿ ٦ مكية و ١٨ مدنية]
⊠ خيبة املهم فيما كانوا ينتظرون من الأوثان التى أشركوها مع الله ﴿ وذل عنهم ما كانوا يدعون من قبل - فصلت ٤٨ ﴾ ﴿ ٨ مكية]
⊠ يأسهم من رحمة الله ﴿ فأولئك ينسوا من رحمتى - العنكبوت ٢٣ ﴾
⊠ ومن غفرانه ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم - النساء ١٣٧ ﴾ ﴿ ٣ مدنية]
⊠ ومن رؤيته ﴿ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون - المطففين ١٥ ﴾
⊠ ومن نظرتة وتركيتة لهم ﴿ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم - البقرة ١٧٤ ﴾ [٢ مدنية]

⊠ حرمانهم من النور (الذى سيبحثون عنه لدى المؤمنين دون جدوى) (قارن مع إنجيل متى ١٢: ٢٥-١٢) ﴿ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً - الحديد ١٣ ﴾
⊠ ومن السمع والبصر والكلام (لحظة البعث) ﴿ ونحشرهم .. عبياً وبكماً وصماً - الإسراء ٩٧ ﴾ [٣ مكية] .

⊠ ومن جميع تمنياتهم ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون - سبأ ٥٤ ﴾
⊠ يأسهم من الحياة الآخرة ﴿ قد ينسوا من الآخرة - الممتحنة ١٣ ﴾
⊠ حيث لا نصيب لهم فيها ﴿ أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة - آل عمران ٧٧ ﴾ [آية مكية و ٣ مدنية]

⊠ وحيث يهملون ﴿ فاليوم ننسأهم - الأعراف ٥١ ﴾ [٢ مكية]
⊠ مخذولين ﴿ فتقعد مذموماً مخذولاً - الإسراء ٢٢ ﴾
⊠ مبعدين ﴿ ... مذموماً مدحوراً - الإسراء ١٨ ﴾ [٢ مكية]
⊠ دون نصير أو حليف ﴿ ما لهم من ولى ولا نصير - الشورى ٨ ﴾
⊠ ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء - الأعراف ٤٠ ﴾
⊠ لن يقبل دفاعهم عن أنفسهم ﴿ ولا يؤذن لهم فيعتدون - النحل ٢٢١ ﴾ [٣ مكية]
⊠ وفى كلمة واحدة : فشلهم ﴿ إله لا يفلح الظالمون - الأنعام ٢١ ﴾ [٩ مكية]
⊠ وخسرانهم ﴿ أولئك هم الخاسرون - البقرة ٢٧ ﴾ [٢٢ مكية و ٩ مدنية] .

عقوبات معنوية إجابية.

- ☒ يمثلون أمام الله منكسى الرعوس ﴿المجرمون ناكسو رعوسهم-السجدة ١٢﴾ [٥ مكية]
- ☒ سود الوجوه ﴿وجوههم مسودة - آل عمران ١٠٦﴾ [٢ مكية]
- ☒ وجوههم صارمة مستاءة ﴿وجوههم يومئذ باسرة - القيامة ٢٤﴾ .
- ☒ مغطاة بالظلام والغبار ﴿وجوههم يومئذ عليها غبرة، ترهقها فترة-عبس ٨٠﴾ [٣ مكية]
- ☒ يتمنون أن يباعد بينهم وبين سيئاتهم ﴿وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً - آل عمران ٣٠﴾
- ☒ ولكن الكتاب هنا احصى كل الأعمال حتى أتفهاها ﴿ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - الكهف ٤٩﴾
- ☒ من أبدانهم وحواسهم شهود يشهدون عليهم ﴿ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم - النور ٢٤﴾ [٢ مكية وآية مدنية]
- ☒ جرائمهم محمولة على ظهورهم ﴿ يحملون أوزارهم على ظهورهم - الانعام ٣١﴾ [٢ مكية]
- ☒ سيطوقون ما بخلوا به - آل عمران ١٨٠﴾
- ☒ مذمومين ﴿ مذموماً مدحوراً - الإسراء ١٨﴾ [٢ مكية]
- ☒ ملومين ﴿ملوما مدحوراً - الإسراء ٣٩﴾
- ☒ ممقوتين ﴿ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم - غافر ١٠﴾
- ☒ تغطيتهم الإهانة والإذلال ﴿ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله - الانعام ١٢٤﴾ [٦ مكية وآية مدنية]
- ☒ يعرضون أمام الله ويشير إليهم الشهود باحتقار ﴿ يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم - هود ١٨﴾
- ☒ يتمنون أن لو لم يعرفوا حسابهم وأن لو كان الموت قد أفنهم ﴿ .. ولم أدر ما حسابية ياليتها كانت القاضية -الحاقة ٢٥﴾ [٤ مكية]
- ☒ يرون العذاب المحتوم يقترب ﴿ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب-يونس ٥٤﴾ [٣ مكية]
- ☒ يشعرون بانقطاع صلواتهم بزعمائهم واتباعهم ﴿ وتقطعت بهم الأسباب - البقرة ١٦٦﴾
- ☒ يشعرون بعجزهم عن إرجاع الزمن أو العودة إلى الأرض ﴿ يا ليتنا نرد - الانعام ٢٧﴾ [٣ مكية]
- ☒ ليس أمامهم إلا عض أصابعهم مع تأوهات الندم ﴿ ويوم يعرض الظالم على يديه - الفرقان ٢٧﴾

ومجموع آيات العقوبات المعنوية ١٠١ آية مكية و ٤١ مدنية.

عقوبات بدنية .

هذه العقوبات يمكن عرضها من جانبها السلبى الذى ينحصر فى الحرمان من الحاجات الأساسية - فهم جياح عطاش لا يجدون ما يهدئ جوعهم وعطشهم ﴿ لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً - النبأ ٢٤ ﴾ ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع - الفاشية ٦ ﴾ ، غير أن الآيات القرآنية التى تصف العذاب الإيجابى عددها أكثر وفرة :

﴿ فى مقابل منازل المختارين نرى على النقيض مقام المعذبين : إنه سجن ﴾ وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً - الإسراء ٨ ﴿

﴿ له أبواب كثيرة يخص كل طائفة باب ﴾ ﴿ لها سبعة أبواب ، لكل باب منهم جزء مقسوم - الحجر ٤٤ ﴾

﴿ السجنون أقوياء وغلظ ﴾ ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد - التحريم ٦ ﴾ [٢ مكية]
 ﴿ السجن تحت الأرض مقسم إلى سراديب كثيرة بعضها أكثر عمقاً من بعض ﴾ ﴿ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار - النساء ١٤ ﴾

﴿ النار مغلقة عليهم بإحكام ﴾ ﴿ عليهم نار مؤصدة - البلد ٢٠ ﴾ [٢ مكية]
 ﴿ حفرة مملوءة بالنار ﴾ ﴿ حفرة من النار - آل عمران ١٠٣ ﴾
 ﴿ نار ملتهبة ﴾ ﴿ تصلى نراً حامية - القارعة ٩ ﴾ [٢ مكية]
 ﴿ يُسْمَع لها زمجرة وهدير عن بعد ﴾ ﴿ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً - الفرقان ١٢ ﴾

﴿ كأنها بركان نائر ﴾ ﴿ سمعوا لها شهيقاً وهى تلور - الملك ٧ ﴾
 ﴿ تقذف شراراً فى حجم القصور ﴾ ﴿ إنها ترمى بشرر كالقصر - المرسلات ٣٢ ﴾
 ﴿ وهم موتقون فى القيود ﴾ ﴿ مقرنين - الفرقان ١٣ ﴾ [٢ مكية]
 ﴿ الأعناق والأيدى والأقدام مقيدة ﴾ ﴿ الأغلال فى أعناقهم - غافر ٧١ ﴾ ﴿ ليؤخذ بالنواصي والأقدام - الرحمن ٤١ ﴾ [٨ مكية]

﴿ مقيدون فى سلاسل طويلة ﴾ ﴿ إنا اعتدنا للكافرين سلاسل - الإنسان ٤ ﴾ [٣ مكية]
 ﴿ يسحبون على وجوههم ﴾ ﴿ الذين يحشرون على وجوههم - الفرقان ٣٤ ﴾ [٣ مكية]
 ﴿ يُدْفَعون فيها ووجوههم إلى النار ﴾ ﴿ فكُتِبَتْ وجوههم فى النار - النمل ٩٠ ﴾
 ﴿ فى مكان ضيق ﴾ ﴿ ألقوا منها مكاناً ضيقاً - الفرقان - ١٣ ﴾
 ﴿ إلى عذاب لا نظير له ﴾ ﴿ لا يعذب عذابه أحد - الفجر ٢٥ ﴾
 ﴿ يتعرضون فيه لعقاب الإحراق ﴾ ﴿ وذوقوا عذاب الحريق - الأنفال ٥٠ ﴾ [آية مكية و ٣ مدنية]

﴿ هم غذاء جهنم ﴾ ﴿ فكثرت لهم جهنم حطباً - الجن ١٥ ﴾ [٢ مكية و ٣ مدنية]

- ⊠ كلما أرادوا الخروج منها من شدة الكرب والألم - يُدفعون إلى وسط النار ويُضربون بهراوات من حديد ﴿ ولهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها - الحج ٢١ ﴾ [آية مكية وآية مدنية]
- ⊠ يحيط بهم العذاب من كل جانب ﴿ .. نارا أحاط بهم سرادقها - الكهف ٢٩ ﴾ [٤ مكية]
- ⊠ يلفح اللهب وجوهم ﴿ تلفح وجوههم النار - المؤمنون ١٠٤ ﴾ [٢ مكية وآية مدنية]
- ⊠ يسلخ الجلد ﴿ نزاعة للشوى - المعارج ١٦ ﴾
- ⊠ يحرق اللحم ﴿ لواحة للبشر - المدثر ٢٩ ﴾
- ⊠ يصل إلى القلوب ﴿ تطلع على الألفدة - الهُمزة ٧ ﴾
- ⊠ الذهب الذى جمعه البخلاء سوف يحمى فى النار وتكوى به الجباه والجنوب والظهور ﴿ يحمى عليها .. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم - التوبة ٣٥ ﴾
- ⊠ لهم فيها صراخات وتوسلات ﴿ وهم يصطرخون فيها - فاطر ٣٧ ﴾
- ⊠ لهم فيها زفرات ونحيب ﴿ لهم فيها زفير وشهيق - هود ١٠٦ ﴾ [٢ مكية]
- ⊠ كلما احترقت جلودهم كستهم جلود أخرى لكى يذوقوا عذاب ذلك وهكذا إلى ما لا نهاية ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب - النساء ٥٦ ﴾
- ⊠ وفوق عذاب الحريق هناك عذاب الماء المغلى الذى يغمسون فيه ثم يوضعون فى النار بالتناوب ﴿ يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون - غافر ٧١ ﴾ [٢ مكية]
- ⊠ يصب الماء المغلى على رؤسهم فيذيب جلودهم وأحشاءهم ﴿ يصب من فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به ما فى بطونهم والجلود - الحج ١٩ ﴾ [آية مكية و ٢ مدنية]
- ⊠ وعندما يشربون منه تتشوى وجوههم وتتمزق امعاؤم ﴿ وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم - محمد ١٥ ﴾ ﴿ يشوى الوجوه - الكهف ٢٩ ﴾ [١٠ مكية وآية مدنية]
- ⊠ لهم شراب آخر أكثر عفناً يستطيعون بالكاد ابتلاعه ﴿ ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه - ابراهيم ١٧ ﴾ [٢ مكية]
- ⊠ وهناك طعام الزقوم يغلى فى البطون كالرصاص المذاب ﴿ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ، كالمهل يغلى فى البطون - الدخان ٤٣ ﴾ [٢ مكية]
- ⊠ أطعمة اخرى خانقة ، وأيضاً عذاب أليم ﴿ وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً - المزمل ١٢ ﴾
- ⊠ مثل الريح المحرقة ﴿ فى سموم وحميم - الواقعة ٤٢ ﴾
- ⊠ ومثل ظل مزيف من الدخان ﴿ وظل من يحموم - الواقعة ٤٢ ﴾ [٢ مكية]
- ⊠ وتوالى شدة البرودة وشدة الحرارة كما فسر البعض كلمة " غساق " ﴿ هذا لئليذوقوه حميم وغساق - ص ٥٧ ﴾ [٢ مكية]

❑ وباختصار سوف توقع عليهم عقوبات وآلام دائمة وبلا انقطاع ﴿ عاملة ناصبة -
الغاشية ٣ ﴾

بلغت آيات العقاب البدني ٧٤ مكية و ١٥ مدنية .

على أن هذه العقوبات المادية هي مجرد وسيلة للإيلاء المعنوي ألا وهو الخزي ﴿ ربنا إنك من تدخل النار فقد أجزيته - آل عمران ١٩١ ﴾ ، ومما يزيد هذا الشقاء أنهم لن يجدوا حولهم قلباً عطوفاً معزياً لأن روابط الماضي سوف تنقطع ويحل محلها جوار سيئ ﴿ إن ذلك لحقٌ تخاصم أهل النار - ص ٦٤ ﴾ فلن يتبقى لهم من اصدقائهم سوى:
البغض ﴿ الأكلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين - الزخرف ٦٧ ﴾
والتلاعن ﴿ كلما دخلت أمة لعنت أختها - الأعراف ٢٨ ﴾ ﴿ ويلعن بعضهم بعضاً -
العنكبوت ٢٥ ﴾

لقد قصدنا بهذا التصنيف أن نقدم للقارئ شرحاً دقيقاً لمنهج القرآن في دعوة الناس ، وتوضيح نسبة الآيات التي تتمثل في كل قطاع من المجموع الكلي . وأمام ثراء وكثافة الأسلوب القرآني لا نملك أن ندعى أن الإحصاء الذي قدمناه يخلو من أي عيب ، وإنما يكفي أننا قدمنا وصف الوقائع الرئيسية في جداول كل في إطارها الخاص ، ولكي نبرز نتيجة الدراسة ، يحسن تلخيصها في الجدول الاجمالي التالي الذي يوضح ارقاماً تتحدث بابلغ من أي لغة :

جدول تكرار أساليب الدعوة المختلفة

مجموع الآيات		الآيات		الحث على الواجب استناداً إلى
	=	المكية	المدنية	
١٠	=	١٠		سلطته الشكلية
١٠٧٥	=	٤٥٥	٦٢٠	قيمه الداخلية
٨٢	=	٦٢	٢٠	مشاعر دينية (حب ، حياء ..)
١٤	=	١٢	٢	نتائج طبيعية
				الجزاءات الإلهية :
١٣	=	٢	١١	١- مبدأ الجزاء العام
٢٦	=	١٢	١٤	٢ - مبدأ الجزاء في مواعدين

مجموع الآيات		الآيات المكية المدنية		الحث على الواجب استناداً إلى
				٣ - الجزاء الإلهي في الدنيا :
١	-	١		أ - مادي
٣٦	-	٣١	٥	ب - دنيوي
٦٣	-	٤٠	٢٣	ج - عقلي ومعنوي
٧٨	-	٥٨	٢٠	د - روحي
				٤ - الجزاء الإلهي في الآخرة :
٢٧	-	٨	١٩	أ - أسماء الدار الآخرة - الجنة
١١١	-	٥٠	٦١	للنار
				ب - إعلان ثواب أو عقاب غير محدد
١٦٦	-	١٠٠	٦٦	ثواب
١٦٠	-	٦٦	٩٤	عقاب
				ج - ثواب أو عقاب محدد:
١٧٢	=	٧٠	١٠٢	سعادة روحية
١٢٤	=	٢٧	٩٧	سعادة حسية
٤	=	-	٤	صبيغة كاملة
١٤٢	=	٤١	١٠١	عقوبات معنوية
٨٩	=	١٥	٧٤	عقوبات مادية
٢٣٩٣	=	١٠٦٠	١٣٣٣	الإجمالي

خاتمة الفصل.

ينحصر أشد نقد موجه للأخلاق الدينية بصفة عامة في الزعم بأن هذه الأخلاق تهمل شأن كل من الضمير الفردي والجماعي ، وأنها تستمد قوتها وسلطانها من إرادة علوية غريبة عن طبيعة الأشياء ، وأنها تفرض نفوذها بجاذبية الثواب وبالتخويف من العقاب اللذين قررتهما .

ادركنا الآن مما سبق أن هذا الاعتراض لا صلة له بالأخلاق الإسلامية من قريب أو بعيد.

فالقرآن كما رأينا - يقرر أن النفس الإنسانية مطبوع فيها قانون أخلاقي فطري منذ خلقت وأن النبي ﷺ يدعو كلاً منا بأن يستفتي قلبه ليعرف ما عليه فعله وما عليه

تركه ، وأن المذاهب الإسلامية - حتى أكثرها محافظة - تتفق على التسليم للعقل الإنسانى بمجال خاص يتمتع فيه بقدرة على التقدير والتشريع بحيث يتم عقلياً تحديد الخير والشر ، إما كصفة كمال أو نقص ، وإما كموافق للطبع أو مخالف له . وأن نقطة الخلاف بين هذه المذاهب انحصرت فى ما إذا كان يجب أن نعتبر حكم العقل حكماً نهائياً .. وما إذا كان يتفق دائماً وفى كل مكان مع طبائع الأشياء .. وما إذا كان على الأخض يتفق مع العقل الإلهى . ثم ان جميع هذه المذاهب تجمع على أن الضمير مزود بسلطة كافية لتأكيد مسئوليتنا أمام أنفسنا ، ثم تختلف حول ما إذا كان لديه ما يكفى من هذه السلطة لإثبات مسئوليتنا أمام الله ..

ولقد قرر الفقهاء - فيما عدا عدداً من المعتزلة وما شابههم - أنه لإيجاب مسئوليتنا أمام الله لابد من شريعة إيجابية وصريحة تأتى من عند الله متوازية مع هذا القانون الضمنى المستودع فى فطرتنا . ولا يكون دور هذه الشريعة يبطال هذا القانون الفطرى وإنما تأكيده ومنحه سنداً قوياً بعد تثقيته وتطهيره ، وذلك باعتبارهما معاً حقيقتين لا تتعارضان أبداً . على أن مشروع التطهير هذا يجب أن يبدأ مبكراً بالتحذير من ضلالات العقل قبل وقوعها ، وبإيقاظ الضمير النائم تحت أنقاض الأوهام .

وحتى تتيح الشريعة للضمير الفردى أن يمارس دوره بطريقة حرة ومشروعة فإن الأطر التى تحددها هذه الشريعة لا تكون نقاط انطلاق لما هو حلال وما هو حرام فحسب ، وإنما فى نفس الوقت لما هو معقول وما هو غير معقول باعتبار أن كل ضلالة تخالف العقل كما أنها تخالف الشرع كما قال ابن تيمية . ولقد رأينا مدى عناية القرآن وهو يصوغ أوامره ، بأن يعلن مطابقتها للعقل والحكمة والحقيقة والعدالة والاستقامة ، فضلاً عن قيم أخرى يقوم عليها بناء الضمير الأخلاقى ذاته . لقد رأينا أيضاً كيف يبرز القرآن الآثار التى تنتج فى النفس من جراء ارتباطها بالفضيلة ، والتأثير الذى يمارسه العمل على القلب والروح ، كما رأينا مدى أهمية الندم والتوبة .

هذا ما يتصل بالضمير الفردى.

غير أن الإنسان كما أنه كائن عاقل فهو فى نفس الوقت كائن اجتماعى ، وهو عند ملتقى قوتين - باطنة وظاهرة - يتلقى منهما الأوامر معاً أو على التوالى . بحيث يحق لنا القول بأن كل إنسان يعيش فى مجتمع إنما يأتيه الجزء الأكبر من غذائه الروحى ومن مثله العليا من خارج نفسه أولاً ، على أن يرفضها أو أن يستبدل بها غيرها أفضل منها ، بعد أن يكون قد هضمها واجترها وتدبرها .. إذن ما نصيب الجماعة الإسلامية من السلطة الأخلاقية ؟

هذا النصيب على الرغم من كونه محدوداً ، إلا أنه من الأهمية بمكان ، لأن حدوده هي الحدود التي تفرضها العدالة الفطرية والقواعد العامة للعدالة المنزلة . ونحن ندين بالولاء والتقدير والطاعة " للإجماع " (بوصفه القرار الإجماعي للهيئة التشريعية المختصة) وكذلك لكل أمر صادر عن السلطة التنفيذية لإمرار النظام وتحقيق الخير العام. وأن أى تفصيل إدارى مهما يكن تافهاً فى ذاته إلا أنه باعتباره موضوعاً لأمر شرعى ، ينال بهذه الصفة قوة القانون الأخلاقى .

والدليل على أن الضمير العام فى الإسلام ليس وهماً ولا نسخة متكررة من الضمير الفردى ، هو التزام الحكام بتوقيع العقوبات الشرعية على كل من يستحقها حتى بعد توبته بهدف تطهير الجو الذى دنسته الجريمة ، وترضية الضمير العام ، وللتحذير من تقليد المثل السئ على الرغم من كون العفو مكفوفاً عن ذنوب من صلح حاله وصفت سريرته . كما أن أى ضرر يقع على إخواننا فى المجتمع - ولو مع عدم علمهم - يظل على عاتق من تسبب فيه حتى يحصل على عفو اصحاب الشأن استناداً إلى قداسة حق الغير فى نظر الاسلام .

وهكذا - من الناحية الأخلاقية - يقتضى انتهاك الحق العام جزاءات أخرى أكثر من الندم والتوبة وصلاح الحال .

إلا أن وراء أوامر الضمير الفردى والضمير العام ، نظاماً أكثر منهما صرامة .. ألا وهو نظام الفطرة الكونية الشاملة بقانونها عن السببية ، الذى - على ضوئه - بحثنا الحذر والحكمة على ان نحسب ونقدر مقدماً نتائج أى عمل قبل الشروع فيه . غير أن هذه الاعتبارات الغائية لا تكتسب الصفة الشرعية من وجهة النظر الاخلاقية - إلا إذا كانت تتمشى مع الواجب ولا تحيد عنه .

وإذا كان الأمر كذلك - يستطيع أى مربي ناجح أن يلجا إلى مثل هذا الأسلوب لدعم تعاليمه التربوية .. وهذا على كل حال ما فعله القرآن بتذكيرنا الدائم بالنتائج الطبيعية المترتبة على سلوكنا ..

وبينما الاخلاق العلمانية تتوقف عند المنابع العقلية التى يستقى منها علماء الأخلاق العلمانيون براهينهم عادة - كل بحسب ما يترأى له - لتقرير أسس الالزام الأخلاقى ... وبينما هذه المنابع تنحصر فى : الاقتضاء الأخلاقى البحث ، والضرورة الاجتماعية فى جوهرها ، والحس أو الذوق العملى السليم . فإن الأخلاق القرآنية لا تتوقف عند هذه الاعتبارات ، وإنما بعد أن اشتملت عليها - تتجاوزها ، وتتم كمالها

بمبدأ أعلى منها بكثير .. هو الإيمان بحاكم مشرع لا غنى عن سلطته العلوية للتصديق على أى قرار يصدر بعيداً عن هذا الحاكم.

وعلى هذا الأساس رأينا كيف أن الحكم أو :أمر القرآنى يستند إلى ثلاثة أسباب مختلفة : أولاً : إلى السلطة التشريعية الوحيدة التى سنت التشريع ، وثانياً : إلى الشعور بمعية الله الحبيبة المهيبة وحضورها الدائم وثالثاً : إلى توقع توقيع الجزاءات الإلهية .

وعندما وصلنا إلى هذه النقطة ، رأينا منهج التعليم القرآنى يبدو مرة أخرى فى صورة مركبة بل مزدوجة التركيب ، تستهدف الحياة الدنيا والحياة الآخرة معاً ، وتحذر الإنسان من أنه سوف يلقى فى الحياتين الجزاءات الأخلاقية والبدنية والروحية المترتبة على أعماله.

ولما تساءلنا عن مدى تأثير عرض القرآن للحياة الآخرة بعد الهجرة^(١) رأينا استنادا الى النصوص - ان السعادة الروحية والسعادة الحسية مقررتان فى المرحلتين المكية والمدنية مع قلة تكاد تبلغ حد الندرة فى عدد الآيات المدنية التى تصف الجنة أو النار ، ولو فى جانبها الروحي. أما بشأن الإشارات إلى القيم الباطنة ، فالآيات كثيرة جداً فى المرحلتين . وفى المقابل نجد انه - حين يقل الحديث عن الآخرة فى الآيات المدنية - يبرز اتجاه جديد فيها يفسح مساحة أوسع للشعور بالحضور الإلهي وللنتائج العاجلة ذات الطابع الأخلاقي والاجتماعي والروحي .

كما نجد مجموعة أخرى من الآيات يتجلى فيها الواجب بسلطانه الشكلى الخالص ، مما يسمح بأن نقرر أن العالم الإسلامى قد شهد بعد الهجرة تقدماً فى الأفكار الأخلاقية ، لا تراجعاً فيها .. كما يقال فى كثير الأحيان .

ومهما يكن من أمر ، ونظراً للوسائل المتعددة التى استخدمها القرآن لتسوية أوامره ، وما افسحه للدوافع الأخلاقية السامية وما فيها من مجرد مطلق ، وخضوع للشرع احتراماً لذات الشرع . ننتهى إلى أن ما يقال فى وصم الأخلاق القرآنية بأنها أخلاق منفعة هو عين الظلم . فأقصى ما يحق المطالبة به هو أن يكون الجزاء عن الأخلاق الصرفة جزاء أخلاقياً صرفاً .. لكن هل يعاب على هذه الاخلاق ان تكون مختلطة ؟

(١) من المعلوم أن الآيات المدنية يبلغ عددها ثلث القرآن. (المؤلف).

غير أننا نلاحظ أن هذا المفهوم - المادى فى بعضه - عن الجزاء الأخرى ليس مفهوماً إسلامياً خالصاً ، وإنما عنصر مشترك فى الاخلاق الدينية عموماً التى تقرر أن للناس حياة أخرى يتحد فيها الجسد مع الروح . بعد انفصالهما مؤقتاً بالموت - لكى يتلقيا معاً الثواب الخالد أو العقاب الأبدى.

وهذا بلا شك شأن الاخلاق المسيحية ، حيث أجمع الآباء وفقهاء الكنيسة على تلقين عقيدة بعث الجسد ، وعقيدة اشتراكه مع الروح فى تلقى الجزاء . وهما عقيدتان قائمتان على أساس متين من تعاليم السيد المسيح والرسل (متى ٢٨:١٠ و٤٣:١٣) التى كثيراً ما صورت جهنم على أنها " النار التى لا تطفأ ، حيث دودهم لا يموت " (مرقص ٩:٤٣-٤٨ ولوقا ١٦:٢٤ ، ورؤيا يوحنا اللاهوتى ٨:٢١) . وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئاً عن طبيعة النار ، فإنها تقرر أنها نار حقيقية لها سماتها من اللهب والجمر والأوار الذى لا يخدم .. الخ . ومع أن الإشارات إلى الجنة كانت أقل ترديداً فى العهد الجديد من موضوع النار ، فإنها كثيراً ما تحمل طابع السعادة الحسية بجانب السعادة الروحية . (لوقا ٢٢:٢٩-٣٠ ، ١٤:١٢-١٤ ، ومتى ٢٦:٢٦ ومرقص ١٤:٢٥ ، ولوقا ٢٢:١٨ ، ٢٢:١٥-١٦) . بيد أن الجانب الحسى من نعيم الجنة هو أكثر ظهوراً فى رؤيا القديس يوحنا (رؤيا يوحنا اللاهوتى ٧:٢ و١٧ ، ٥:٣ ، ٦:٢١ ، ١٧:٧)

والحق انه لا يوجد نص فى المسيحية يؤكد تشابه الحيأتين ، كما لا يوجد نص يمنع امكان وجود نوع من الاستمرارية بينهما ، بل نقول إن هذه الاستمرارية شرط ضرورى لتيسير إدراكنا للحياتين على نحو معقول .

وإنى أعلم تأويل كلمات المسيح الذى وضع من أجل تجنب هجوم العقلايين ، فبينما هؤلاء يسلمون بالأم بدنية شديدة القسوة فى النار ، فإنهم يريدون اعتبار نصوص الاتجيل المتعلقة بالمائدة الطيبة فى الجنة من قبيل الرمز . بينما هذه النصوص قد تناولها المسيحيون الأولون تناولاً حرفياً كما فعل آباء الكنيسة السريانية وكما يفعله بروتستانت القدس الجديدة .

وهذا التأويل يمكن أن نواجهه عند النظر فى آيات القرآن حين يجئ الوصف فى مواضع كثيرة على أنه " مثل " أو " رمز " ﴿ مثل الجنة ﴾ (وهذه الكلمة تعنى " الوصف " كما تعنى " المقارنة ") . والقرآن يؤكد لنا أن ملذات الجنة ذات شبه بأحوال الأرض إلا أنه لا يصل إلى التماثل الجوهري ﴿ وأتوا به متشابهها - البقرة ٢٥ ﴾ وحتى قال ابن عباس "انها ليس لها منها سوى الاسم " فإلى أى مدى يكون التماثل والتماثل ؟ ...

ومع ذلك إذا لم يتقاسم الجسد مع النفس - بعد البعث - كل المتع المشروعة ،
ألا يكون هذا البعث عبثاً ؟ والجزاء ناقصاً ؟.. ذلك أنه على حين ان الجزاء القانوني
والجزاء الأخلاقي يؤثر كل منهما فقط على عنصر من الانسان " الحاسة أو الضمير" ،
فإن ما يميز الجزاء الإلهي انه ينبغي أن يكون كلياً وكاملاً ، فطبيعة هذا الجزاء المركبة
شروط لكماله للارتباط الوثيق بين الجانب البدني والجانب المعنوي .

وهكذا يتضح مدى رحابة النظرية القرآنية عن الجزاء ، إذ أنها لما كانت شاملة
بفضل غايتها ، فإنها كذلك بفضل منهجها ، وبالتالي فإن ما تركه الأقدمون ، وما كتبه
الفلاسفة المحدثون ، وما جاء به القديسون والمرسلون منذ بدء الزمن ، فلا بد لكل من
هؤلاء أن يجد في النظرية القرآنية إحدى الصيغ التي تتماشى معه ، وما ذلك إلا لأن
القرآن يستهدف النفس الإنسانية بكل قواها ، وفي كل أعماقها ، وأنه يوجه دعوته إلى
جميع الناس من جميع الطبقات ومن جميع مستويات الذكاء والرشاد . ويتنوع منهجه في
البرهنة بتنوع الاتجاهات والأمزجة والعقول لدى من يتوجه إليهم .

إن جلال الأمر الإلهي ومطابقتة للحكمة ، وتوافقه مع الخير ، وما يمنحه من
رضا لأرق المشاعر وأنبؤها ، وما يؤدي تطبيقه من تحقيق للقيم الأخلاقية ، والغايات
العظمى في الدنيا وفي الآخرة .. كل هذا يسهم في دعم سلطان الواجب القرآني
الأخلاقي.

غير أن خاتمتنا هذه ، تبدو وكأنها تشير قضية جديدة ، فهل الإرادة تستمد
دوافعها من مجالات شديدة الاختلاف والتنوع ، وهي تحرك جميع الطاقات المسخرة ،
وجميع القوى النشطة ، وجميع الوسائل المتاحة .. ؟ وفي نظر القرآن .. هل أي شئ
يمكن أن يكون حافزاً على العمل ؟ وهل الأخلاق القرآنية لا تهتم " بالنية " ؟ بعد أن
وفقت - في مجال الجزاء - بين الاختلافات المتباينة ، واستجابت لجميع المقتضيات
المشروعة. فهل تنفع بالمطابقة المادية للأعمال - أيأ كان المبدأ الذي يلهمها - وحتى في
غياب الشعور بالواجب غياباً تاماً ؟..

تلك هي القضية التي تواجهنا الآن بإلحاح . وهي الموضوع الذي خصصنا له
الفصل التالي ...

الفصل الرابع

النية والدوافع .

" النية " بمعناها الواسع هي حركة تتجه بها الإرادة نحو شئ معين أما لتحقيقه واما للحصول عليه .

"والعمل " هو الموضوع المباشر للإرادة الفاعلة الذى تشرع فى أدائه . غير ان هذا الأداء لا يكون ممكناً - كإداء ارادى صرف - إلا اذا كان الانسان يرى فى ذات العمل ومن ورائه شيئاً ما من الخير ، يبرره فى نظره ، ويكون سبباً لإيجاده . وهذا هو الموضوع غير المباشر والهدف الأخير اللذان يتجه اليهما الجهد العاقل الواعى ويتطلع الى بلوغهما .

ويسمى هذا الموضوع البعيد "غاية" fin أو " هدف " but ، من حيث انه واقع مستقبل الحدوث يتعين السعى وراء بلوغه . أما من حيث انه مفهوم أو فكرة تحفز النشاط الارادى وتعدده اعداداً - فيسمى " باعث" motif أو "دافع" mobile . وهما كلمتان جرت العادة على النظر اليهما على انهما مترادفتان تماماً . على حين ان بهما قدر من ألوان الاختلاف يكفى لكى يجعل لكل منهما فى تصورنا دوراً مختلفاً فى هذا "الاعداد للعمل" .

اما من حيث أنه " باعث " فتلعب فكرة الخير المستهدف دوراً عقلياً فى جوهره تؤدى الى تبرير العمل المقصود ، وبيان اساس شرعيته ، وتجعله معقولاً .. ولكن ما أن يتم تجاوز هذه الخطوة العقلية حتى تصبح فكرة الهدف قوة محركة و "دافعة" لنشاطها . فمن حيث هذا التأثير على الإرادة تسمى "باعث" .

واياً كانت ألوان الاختلاف، فان نقطة بدايتنا فى هذا الفصل تتركز على توضيح الفرق بين نوعين من اهداف الإرادة ألا وهما " الماهية" le quoi و " السبب" le pourquoi . فمن المسلم به ان القرار السوى الذى حظى بالتقدير الكافى من عميق التفكير به نظرة مزدوجة للإرادة إحداهما تتعلق بالعمل والثانية بالهدف.

وهذه النظرة المزدوجة تمثل من الناحية العلمية موضوعين مختلفين . فنرى الاخلاقيين يكثر من استخدام النية الغائية ، بينما نجد علماء النفس والفقهاء يهتمون بدراسة النية بمعناها العام ، وخاصة جانبها الموضوعى. وعلى هذا الاساس يمكن تسميتها " النية الاخلاقية " و " النية النفسية " (السيكولوجية) لا لأن القانون الاخلاقى لا يعنى بالموضوع المباشر المختار - الذى هو شرطه الاول - وانما لأن العمل الذى يخلو

من النية يكون بعيدا عن المجال الاخلاقي أى محايدا. على حين ان الارادة عندما تستهدف غاية غير مشروعة تكون مضادة للاخلاق أى أئمة .

إذن تمنح النية النفسية العمل حق الحياة وتجعله صحيحاً ، بينما تفضى النية الحسنة الاخلاقية على العمل قيمته الذاتية .

ولا شك أنه كان الأوفق أن يطلق على كل منهما اسماً مميزاً له . إلا ان هذا لم يحدث فى اللغة العامة وجرى الخلط بينهما . مما يقتضى منا تمييز وتوضيح المعنى المراد فى مختلف الظروف والملابسات . ولهذا سوف نفرّد لكل كلمة دراسة مستقلة .

١- النية :

نفترض مؤقتاً أنه يمكن للارادة ان تنحصر تماما فى العمل فى غياب أى هدف أو فى غياب أية فكرة مسبقة . ونفترض أيضاً أنه يمكن للارادة ان تتعزل تماما عن اية نظرة تتعلق بالاسباب التى تحدد العمل . هنا يمكن ان يطلق على النظرة المحصورة فى العمل الذى تنتجه الارادة - أو وهى فى طريقها لإنتاجه - اسم " النية " . ونستطيع ان نقول إذن إن " النية " وهى على عتبة التصرف تعنى القرار الحازم (العزم والقصد) ، اما حين نتزامن النية مع العمل - وهى الحالة التى تكون فيها كلمة نية انسب تعبير - تصبح الضمير السيكولوجى الذى يصاحب العمل. بمعنى موقف العقل اليقظ الحاضر تجاه العمل الذى يُؤدى .

وعلى كل تتضمن النية ثلاثة عناصر أساسية على سبيل الحصر هى:

- ادراك ما يجرى عمله.

- ارادة انجاز العمل .

- استهداف ذات العمل من حيث أنه مأمور به وواجب .

اذن فكرة النية هى الشعور او الادراك الذى ينطوى عليه نشاطنا الارادى ، سواء كان نشاطنا على وشك التحرك ، أم أثناء تحركه ، مع علمنا بأن سعينا هذا يكون من أجل تحقيق واجب نلتزم بأدائه .

ان تعريف مفهوم النية على هذا النحو ، يثير أمام دراستنا عدداً من القضايا التى تتطلب الحل :-

١- ماذا يحدث لو غابت النية كلية أو جزئياً ؟

٢- الى اى مدى يمكن للنية ان تغير من طبيعة العمل ؟

٣- لمن تكون الغلبة في العمل الأخلاقي .. للعمل أم للنية ؟

٤- إلى أي حد تستطيع النية بمفردها ان تضطلع كاملاً بدور الواجب ؟

أ- النية كشرط لصحة الفعل .

بالنسبة للسؤال الأول عن غياب النية ، نرجح إلى ما سبق أن قلناه في موضوع المسؤولية .

فقد رأينا كيف ان الشريعة الاسلامية لا تقيم وزناً لاي عمل ينقصه احد العنصرين النفسيين ألا وهما المعرفة والارادة . لأن العمل اللاشعوري أو الحدث المادي الصرف الذي يقع منا دون ان نشعر به - كأن نكون نائمين مثلاً - لا يوصف بالحُسن أو بالقبح طالما انه لا ينتسب إلينا . ومن هذا القبيل أيضاً العمل الشعوري حين يكون غير ارادي ، باعتبار انه يتم - لا بغير علمنا - وانما مستقلاً عن إرادتنا ، أي على شكل حدث طارئ نتعرض له صادراً عن قوة لا نملك تجاهها شيئاً كالسقوط أو التصادم.

والى هنا قلنا ان المبادئ القانونية والمبادئ الاخلاقية كانت تسير جنباً إلى جنب.. غير أنها بدأت في الاقتراق في الوقت الذي أصبح فيه العمل شعورياً وارادياً ولكن خالياً من النية . بمعنى ان يكون القانون في جانب والارادة في جانب آخر ، بحيث يمكن اعتبار العمل من الناحية المادية متفقاً مع القانون او مخالفاً له . إلا انه يتمتع وصفه بانه عمل اخلاقي نظراً للروح التي صدر عنها . كحالة القتل الخطأ ، أو الحدث الذي يقع بحسن نية ويسبب ضرراً للغير .

وبينما يقرر القانون الاخلاقي - شأنه شأن القانون الجنائي - ان اعمالنا لا تنسب إلينا الا بما يتناسب مع درجة النية التي نؤديها بها . يحاول القانون المدني هنا ان يصل إلى حل وسط ، فهو يبرئ الشخص ذاته ، ويستخدم جزءاً من ثروة هذا الشخص لاصلاح الضرر الذي تسبب فيه للغير .

هذه الاعتبارات التي درسناها من حيث المسؤولية والجزاء ، يجب اعادتها تناولها من حيث مدى صحة الفعل .

غير ان النتيجة التي توصلنا إليها تتعرض من هذه الزاوية للهجوم وللنقض في عدة نقاط تظهر فيها الشريعة الاسلامية وكأنها تتنعم بالنتيجة التي تتحقق حتى ولو كانت مخالفة لنيتنا أو حتى دون علمنا . كأن يسد الدين طرف ثالث لا يخطر المدين بسداده ولا يسترد ما دفع ، أو تؤدي الأمانة ومساعدة المعوزين في نفس الظروف . واذا رفض

الاغنياء دفع زكاة المال تستطيع الحكومة - بل يجب عليها - ان تضغط عليهم لتضمن للفقراء حقهم . وحروب الردة التي خاضها ابو كبر رضي الله عنه معروفة.

نجد في الأمثلة السابقة ان واجب الفرد تجاه نفسه ظل كاملاً برغم ما حدث رغماً عن ارادته ، طالما انه لم يضطلع به عن رضا وبوعى كامل واقتناع بمسئوليته . اذ ان هناك تكليف مزدوج اولاً - ان على من يستولى على شئ بما يخالف الشرع ان يرده لمالكه وثانياً - ان على الأمة ان تحرص على ألا تضيع الحقوق فاذا لم يتم اداء الحائز وجب على الدولة ان تتدخل لافرار النظام .

وهناك نقطة تحتاج الى توضيح .. تلك هي العلاقة في الشرع الاسلامي بين المجتمع والفرد حيث يبدو هذا المجتمع قليل الاحاح من الناحية الاخلاقية بحيث يوقف اى اكراه على اقراده متى حصل منهم على واقع مادي ولو كان بعيداً تماماً عن وعيهم .. وطالما ان الضمان لا سلطان لأحد عليها فلا سبيل الا ان نفترض حسن النية لدى الناس فيقع على الأمة وحدها حفظ النظام والدفاع عن الحقوق ومنع المظالم ، وعلى كل فرد ان يراقب نفسه وأن يتحقق من مطابقة موقفه مع روح الشريعة.

ان المبدأ الذي نستخلصه من هذا البحث ان " الاخلاقية " و " المشروعية " تفصلان انفصالا جذريا منذ البداية ، من حيث مدى قبول الفعل في نظر القانون الاخلاقي والقانون الاجتماعي . فمن الناحية الاخلاقية لا يدخل في باب الاخلاق اى عمل لا يكون في آن واحد اراديا وشعوريا ومعقودا عليه النية . بينما هذه الشروط غير مطلوبة في الوفاء بالالتزام الاجتماعي . وانما يجب ويكفى ان يستوفى العمل بعض الشروط الموضوعية البحتة تتعلق بالمكان والزمان والكم والكيف ، حتى ولو تحقق الواقع الحادث دون علمنا ودون ارادتنا . أو كان نتيجة اكراه او صدفة .

برغم ان القرآن يستوجب منا الشعور النفسى والحضور الذهنى ، وينهانا عن اداء واجباتنا التعبدية ونحن في حالة شرود او اغماء او سكر (النساء ٤٣) . نرى الضمير الاخلاقي يطالبنا بتحقيق رضا القلب والهمة والسرور في تأدية الواجب (التوبة ٥٤ ، ٥٦) وان شرط الأخلاقية (والايمان) ان يتقبل المرء مختاراً جميع اوامر الشريعة بخضوع وبلا تردد (النساء ٦٥) ثم تلخص السنة الشريفة ذلك كله في الحديث الصحيح " انما الاعمال بالنيات " بمعنى ان الاعمال لا توجد أخلاقياً إلا بالنواتيا .

غير أن هناك بعض الواجبات الفردية او الشعائر الدينية تغاضى الفقهاء عن خلوها من النية . وهو موقف عام ليس فيه اجماع بينهم . كأعمال الاستبراء والتطهر وسائر مقدمات الصلاة .. كإزالة النجاسة من مكان العبادة ومن البدن والملابس ثم القيام

بالوضوء أو الاغتسال ، ثم التوجه الى القبلة اثناء الصلاة ... فقد انعقد الاجماع تقريباً على عدم لزوم النية فى التوجه واللباس والنظافة. اما النظافة الدينية البحتة كالوضوء والغسل فقد اختلفت المذاهب ، حيث اشترطت مذاهب أهل الحجاز ومصبر (المالكية والشافعية والحنابلة) توافر النية فيها استناداً إلى انها " واجب " بالنظر الى الصلاة ، بينما اكتفى اهل العراق (المذهب الحنفى) بالواقع العملى ولو عن غير نية .

فكيف يمكن تفسير هذه الاستثناءات التى تكاد تقوض المبدأ العام للنية ؟ سنحاول استخلاص السبب من خلال آراء هذه المذاهب :

١- * نرى ان الحالات السابقة لاتمثل قيماً على مبدأ النية . وانما مجرد اختلاف فى رؤية الموضوع الذى تستهدفه قاعدة أو اخرى من القواعد العملية . والذى ينحصر فى كلمتين: "العمل " و " حدوث حالة " فطالما ان الامر يتعلق بالعمل فلن تتحقق له الصفة الاخلاقية إلا اذا كانت النية موجودة فى الطابع التكليفى لهذا النشاط باعتبار ان الاخلاقية والنية صنوان لا ينفصلان .

* اما اذا كان الامر يتعلق " بحدوث حالة " . فلا تهم الطريقة التى تحدث بها هذه الحالة ولو مصادفة .. وتكفى النتيجة التى تتحقق للاعفاء من التكليف . حيث الواجب ان يكون الشئ وقد كان.

ومن هنا قد نتصور ان بعض القوانين لا تستوجب مجرد فعل من جانبنا ، وانما تقصد بجانب ذلك وبصفة خاصة نتيجة معينة ينبغى تحقيقها باى ثمن ، بل وقد لا تستهدف سوى هذه النتيجة وحدها .

٢- ولقد فرق علم اصول الشريعة بين خطابين فى شرح القانون :

- خطاب تكليف : وهو الذى يقوم على فعل شئ او تركه

- خطاب وضع : ويراد به وضع الشروط والاسباب ، وبيان حال الصحة وعدم الصحة

ومن الثابت فى هذا العلم ان الافراد الذين يعجزون عن ان يكونوا موضع تكليف ليسوا بأقل اهلية لأن تتوجه اليهم الأوامر الوضعية . ولذلك يفرض فى مال الصبية والمجانين ما يفرض فى مال غيرهم . ومتى أدبت هذه الفروض فى وقتها يستوفى حق الشريعة ، ولا يلتزم هؤلاء باعادة أدائها مقرونة بنية حين يستردون شخصيتهم.

وهكذا من خلال التفرقة بين " واجب العمل " و " واجب الكينونة " أبرزنا فائدة هذا المبدأ القانوني القديم وطبقناه على الأفعال الأخلاقية . واستطاع حل مجموعتي الصعوبات التي صادفناها . ويمكن في الحالة الثانية تصور القانون في صورة " عدالة محايدة " و " غير شخصية " تستهدف الأشياء لا الأشخاص . وكأن الآتون يقول " من الضروري ان يكون هذا " لا ان يقول " يجب ان تفعلوا كذا .."

وهكذا ينعقد الاجماع على أن العمل الموضوعي تتعدم فيه الصحة الأخلاقية اذا لم تتوفر فيه فكرة الواجب من الضمير ، وتظل الرابطة العامة التي لا غنى عنها بين " العمل " و " النية " - والتي يقررها الحديث - تتمتع بالاجماع بلا أى استثناء .

ب- النية وطبيعة العمل الأخلاقي .

نبحث الآن الدور الإيجابي للنية اى درجة فاعلية وجودها . أى ما إذا كانت النية تحدث تعديلاً في طبيعة العمل ذاتها . وبعبارة أخرى ، ما اذا كان العمل السئ الذى يقع بحسن نية يكتسب قيمة أخلاقية . ويصبح عملاً فاضلاً . وما إذا كان العكس صحيحاً .

فما المراد بعبارة نية حسنة أو نية سيئة ؟

اذا استمر افتراضنا بان الارادة حبيسة اعمالها وصفات هذه الاعمال بصرف النظر عن دوافع الارادة ، فإن حسن النية لا يتمثل فى شرف الغايات التى تحرك الارادة، اذ ان قيمة النية تتبع من حكمنا على مشروعات اعمالنا من حيث اتفاقها او مخالفتها للشرع . علما بان أحكامنا هذه ليس من الضرورى ان تتوافق مع واقع الأشياء . والمسألة اذن هى معرفة ما اذا كان يكفى ان نحكم - ونحن نتحرى الدقة فى حكمنا - بأن هذا العمل مباح أو ممنوع ، ونواصل انجاز هذا العمل بهذه الصفة ، فهل يكفى ذلك لكى يكتسب العمل الصفة التى اسبغناها عليه ، ان لم يكن فى ذاته فعلى الأكل فى نظرنا .

تلك قضية يصعب الاجابة عنها بالايجاب أو النفى .

فاذا اخذنا - من ناحية - بالفكرة القائلة بأن النية الحسنة هى فى ذاتها " الخير الأخلاقي المطلق بلا قيود " أو كما قال " كانت " " الخير الوحيد فى العالم بل وفيما وراء العالم " فسوف يقودنا منطق هذه الفكرة الى نسويج جميع أخطاء وضلالات الضمير فضلاً عن اتخاذها قيماً مطلقة ونماذج كاملة للفضيلة . واذا ما حاولنا استبعاد هذه الحالات بحجة أنها " اعمال مناقضة للواجب " - كما حاول كانت - فستكون محاولة فاشلة لأن صاحبها اعتقد انها مطابقة للقاعدة .

ومن ناحية اخرى ، لو اعتبرنا توجيهات الضمير عاجزة عن تغيير اى شئ فى طبيعة العمل فسوف نضطر الى قبول اشد النوايا اثمًا وسواداً ، وأكثر النوايا طهارة وطبيرة ضمن اطار الاخلاقية بشرط ألا يكون هناك اى مأخذ عليها من حيث الشرعية .

إن عجزنا عن تقديم اجابة قاطعة (بنعم أو لا) يضعنا فى مأزق قد يصعب الخروج منه . ومع ذلك فإن هذه الصعوبة المزوجة ترجع اساسا الى تمسكنا الزائد عن الحد بتحقيق " المطلق " ، وهو مطلب لا يجد له صدق فى الضمائر النقية .

والواقع اننا فى تقديراتنا الاخلاقية لا نستطيع ان ندعى ان آراءنا الباطنة ليس لها اى تأثير على اعمالنا الظاهرة ، غير أننا نذهب الى حد الغاء اى قيمة لهذه الاعمال . فمهمة الفلسفة الاخلاقية التى تريد ان تكون قريبة من " احداث الضمير " انما تنحصر فى استخلاص و ابراز درجات هذا الشعور العادل - بالرغم مما يشوبه من غموض - ثم ترسم له الحدود بقدر ما تستطيع من دقة .

فكيف حاول كبار الاخلاقيين المسلمين النهوض بهذه المهمة ؟

هناك أربع حالات لمن يريد اتخاذ قرار أخلاقى : إما أنه يريد موافقة الشرع .. او يريد مخالفته .. وفى كلتا الحالتين تكون طريقته فى انجاز ذات العمل موافقة للشرع او مخالفة له .

نترك جانباً حالتى الاتفاق مع الشرع . ونقف عند حالتى المخالفة . فأى الرأيين نتخذ اساساً للتقدير ؟ أهو اسلوبنا فى تصور هذا العمل او ذاك ؟ أم حكمنا على اتفائه او مخالفته للقاعدة هو الذى يقرر نهائياً قيمة سلوكنا ويضفى عليه الطابع الاخلاقى ؟ .. هذه هى المشكلة

اما اجابة الاخلاقيين المسلمين فانها لا تتبع دائماً خطأ متوازياً . فتارة يكون العنصر الحاسم فى حكمهم باللوم هو النية .. حيث يكون العمل مطابقاً للشرع ومصحوباً بنية مخالفة . وتارة يكون العمل فى حالة العكس

١- فعندما يخطئ انسان فى حقيقة الطبيعة الاخلاقية لعمل ما فيتصوره مخالفاً للقاعدة وينجزه مع نية مخالفة الواجب . فلا شك انه يكون مداناً بهذا السلوك حيث (مادة العمل لا تساوى شيئاً بينما تكون النية هى كل شئ) . هذا حكم الفقهاء بالاجماع .

وييسط الفقهاء تطبيق هذا الحكم على جميع مجالات الواجب . كأن يستولى رجل على مال يعتقد انه لغيره بينما فى الواقع هو ماله . وآخر يخطئ فيتناول عصير فاكهة على انه خمر ويشربه بهذه النية .

فكل من يباشر عملاً يعتقد أنه خاطئ بينما هو مشروع في ذاته ، يرتكب بهذه النية الأثمة جريمة في حق الشرع الأخلاقي ، على الرغم من عدم وجود مخالفة مادية مما ينجيه من أية عقوبة .

٢- هل يكون الامر كذلك في حالة العكس ؟ اي هل تملك النية الحسنة هذه القوة المغيرة التي تجعل الشر خيراً ؟

مثال : نعلم ان القرآن الكريم حرم الاساءة الى الالهة الزائفة حتى لا يؤدي ذلك الى ان يهدف المشركون في حق الله المعبود الحق (الاتعام ١٠٨) ولكن لو ان مؤمناً دفعته حماسته على ان يعبر عن احتقاره للأصنام دون ان يفكر في رد الفعل المحتمل تجاه تصرفه . فهل يعتبر معذوراً بسبب نزاهة مقصده ؟

مثال آخر : ان نشر العلم الحق واجب على كل فرد على قدر استطاعته . وبما ان العلم سلاح ذو حدين اذ يمكن تسخيره في خدمة العدالة أو في خدمة الهوى . فهل يُحرم من هذا العلم الذين يحملهم المزاج او المنفعة او العادة على اساءة استخدام العلم ؟ فاذا لم يكن في نيته مساعدتهم في اساعتهم ، وانما اردت فقط ان أنورهم بالعلم ثم ادعهم بعد ذلك وشأنهم يتصرفون كما يشاءون تحت كامل مسؤوليتهم . أليست هذه من جانبى لفتة كريمة تستحق الثناء ؟

كلا .. هكذا يؤكد الاخلاقيون المسلمون . فإن الشر لا يصبح خيراً ابداً بفعل كيمياء الارادة او بهذا النوع من سذاجة الضمير غير المستتير . بل ان هذا التلوين الذى نلجأ اليه يعتبر في نظر الامام الغزالي خطأ آخر ، إذ يقول " بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر . فإن عرفه فهو معاند للشرع وان جهله فهو عاص بجهله (فجهله مزدوج لانه يجهل الشرع ، ويجهل انه يجهله . وقد قيل اشد الجهل الجهل بالجهل) " اذ ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ، ولا عذر عن هذا الجهل إلا لمن كان قريب عهد بالاسلام .

فاذا كان الجهل يعتبر عنراً فهل بوسعه ان يرقى بالنية الخاطئة الى مرتبة المبدأ الاخلاقي؟ واذا كانت الاجابة بنعم فلماذا يخرج المرء من هذا الجهل ويرجع عن اخطائه؟ يقول الحديث " من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد " . أليس في هذا اقوى برهان على ان المسلك الحسن لا ينحصر في النية الحسنة وحدها ولا في صحة العمل وحدها ، وانما في مجموع مكون من الشكل والمادة لا يستغنى احدهما عن الآخر ؟ ويقول حديث آخر " ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم " . ويقول حديث ثالث " لا يقبل الله قولا إلا بعمل ، ولا يقبل قولا ولا عملاً إلا

بنية " . ويواصل الحسن البصرى وسعيد بن جبير رضى الله عنهما التعاليم النبوية بقولهما " لا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة " .

إلا ان هذين الشرطين لا يستغنيان عن شرط ثالث اذ لا يكفى توافق العمل مع القاعدة ، بل يجب ان يكون هذا التوافق مراداً ومقبولاً عن طيب خاطر . لهذا فلكى تتحقق مراعاة قاعدة معينة عن ارادة حرة ، يجب ان تكون معلومة مقدماً . ولذلك قسم النبى ﷺ القضاة الى ثلاثة " قاضيان فى النار وقاضٍ فى الجنة . فالذى فى الجنة رجل عرف الحق فقاضى به . والذى فى النار رجل قضى للناس عن جهل ، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه " .

ألا تأثير فينا هذه الاقوال أشد أنواع القلق على أنفسنا ... اذ ما الذى يضمن لنا اننا نتصرف طبقاً للاخلاقية الصحيحة ونتبع الشرع الموضوعى فى كل حالة ، على حين انه ليس فى مقدورنا تجنب الخطأ . ومن ناحية اخرى اذا كنا نريد الخير ونقع فى الشر بجهلنا ، بينما نيتنا الحسنة لا تكفى لتبرئتنا . وكل ما يمكن لهذه النية ان تبلغه هو عفو كريم . فهل تكون جهودنا فى البحث عن الحقيقة ضائعة بلا قيمة ولا جزاء بسبب فشلها؟

يبدد القانون العلوى للاخلاق القرآنية هذا القلق ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها - البقرة ٢٨٦ ﴾ اذ أن ما يجب علينا ليس هو عدم الوقوع فى الخطأ ، ولا ان نتوصل فى جميع الظروف الى الصيغة الصحيحة للواجب فى ذاته ، وانما هو ان نبذل جهداً دائماً لنزداد معرفة بهذا القانون الموضوعى ونهتدى بنوره .

ولكن شتان بين الرغبة القوية فى ان نكون على حق مع الاعتقاد التلقائى بأننا نسير فعلاً فى طريق الحق .. وبين استخدام ما فى وسعنا لكى نصل الى الحق . فارتكاب خطأ بسيط مقروناً بحسن نية يترتب عليه العفو السريع كما يقرر القرآن ، وليس معنى ذلك ان الاجتهاد الذى صاحب هذا الخطأ لا وزن له فى الميزان الاخلاقي . فالحديث يقول " اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران . واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر " .

اصبحت بأيدينا الآن العناصر اللازمة لتفسير التناقض المشار اليه آنفاً ، فعندما كنا نميز النية السينة بدرجة من التأثير والفاعلية لم نخص بها النية الحسنة ، كان الموقف يبدو وكأننا نتعامل مع مفهومين مختلفين لقيمة العمل الباطن - الذى يتغلب احياناً وينزوى احياناً اخرى امام العنصر المادى . أما الآن فقد تبين لنا ان هذين الحكمين لا ينطلقان الا عن مبدأ اخلاقي واحد هو : ضرورة وحتمية توافر الشكل والمادة فى نفس الوقت . فاذا ما غاب احد العنصرين أظهر فاعليته بالفراغ الذى تركه خلفه فى العمل الاخلاقي ، وبعجز العنصر الثانى المتبقى ان يقيم وحده بناء الفضيلة الكاملة .

والواقع ان الخير الاخلاقي فى جملته لا ينحصر فى حالة باطنية محضة ولا فى حالة خارجية بحتة ، وانما فى الانتقال من احدهما الى الأخرى ، وهو انتقال يجب - لى يكون جديراً باسمه - ان يضم كلا العنصرين فى نفس الوقت ، ولا حاجة لأن نؤكد عدم كفاية العنصر المادى وحده الذى قد يستطيع فعلاً - حسب تعبير كانت - أن يحقق الشرعية. اما الاخلاقية فلا .. غير ان البرهنة على العنصر الباطنى مهمة عسيرة . أليس العنصر الروحى هو العنصر الجوهرى فى الواجب ان لم يكن هو الواجب كله ؟

وهناك وجهة نظر اضافية حيث يتعين توضيح - من وجهة نظر حق العفو - الفرق فى الدرجة بين ضرورة العنصر الباطنى وضرورة التعبير المادى عنه . وذلك ان التزام الارادة شرط لازم للاخلاقية ، حيث إن أقل تمرد باطنى يكفى - لا ليسلب من اصلح الاعمال كل قيمة - بل ليجعله عملاً اجرامياً . انها ضرورة مطلقة واسباسية ، على حين ان عدم التنفيذ أو عدم المطابقة الظاهرية ، رغم انها يشوهان العمل الاخلاقي ويجعلان الفعل الذى تم بحسن نية فعلاً ناقصاً ، فانهما لا يستكران هذا الفعل إلا بقدر عدم وجود استحالة مادية أو جهل مطبق . اذن يمكن ان نسمى هذه الضرورة ضرورة مطلقة من اجل الكمال او ضرورة شرطية للاخلاقية البسيطة.

إلا أن الموقف الاساسى للواجب هو انه يقتضى عملاً كاملاً ، حيث يندمج الانسان بكليته ، ويمتزج العنصر الاخلاقي بالمادى ، وتتداخل الملكة التى تبتدع وتنظم مع القوة التى تنفذ ، ويلتقى العقل الذى يفكر ، بالقلب الذى يتفانى ، وباليد التى تعمل .

ج - فضل النية على الفعل .

فما بتسريح العمل القائم على النية ، وفصلنا فيه بين طبقتين : ظاهرة وباطنة (النية والتنفيذ). ثم غيرنا بالتناوب ظروف كل عنصر منهما حتى يتضح مدى قيمة كل عنصر فى البناء السوى للواجب . وأدى هذا التغيير فى الظروف الى انهيار كلى او جزئى فى صرح الواجب ، فانتهينا الى ضرورة اجتماع العنصرين معاً لبناء العمل الاخلاقي الكامل .

بيد ان هذه الطريقة تمثل فقط الجانب السلبي من المشكلة - اذ ترىنا الآثار السيئة التى يحدثها غياب احد العنصرين أو انحرافه - ولا تبيدنا بشئ عن الجانب الايجابى فى طبيعة مشاركتها فى تحقيق الخير .

لهذا سوف نعيد ترتيب الامور الى تركيبها الأولى ونحاول - من خلال ملاحظتنا لطبيعة العمل الاخلاقي المزروجة اثناء نشاطها - ان نقدر القيمة الحقيقية

لمختلف ضروب الخير التي يناط بالعمل الاخلاقي إحداثها في هذا العالم أو في ذات أنفسنا .

فمن المتفق عليه بصفة عامة تقسيم الواجبات الى واجبات نحو أنفسنا وواجبات نحو الغير (باعتبار ان واجباتنا نحو الله هي في نهاية الأمر واجبات نحو أنفسنا نظراً لاستحالة طاعتنا أو معصيتنا ان تزيد أو تنقص من العظمة الالهية وقدسيتها شيئاً) . ولما كان هناك تقارب بين مفهوم النية ومفهوم الواجب الشخصي ، كما انه يوجد ارتباط واضح بين العمل الظاهري وعلاقتنا الاجتماعية ، فيمكننا اجراء عملية توزيع للصلاحيات فنحدد منطقة تأثير لكل من العمل الداخلي والعمل الخارجي ، وبالتالي نصل الى تساوى كل من النية والعمل في القيمة.

وان كانت هناك وجهة نظر تخالف ذلك ، وترى للنية دوراً في اثبات وحفظ طهارة القلب ونبيل النفس (أى كمال الذات) بينما ترى للعمل غايته في تحقيق رغد العيش لافراد المجتمع وتتميته. غير أن هذه الرؤية قد تكون خطأ من ناحيتين : أولاً بنسيان ان واجباتنا الاجتماعية لا تنحصر في الاعمال الظاهرة وحدها . وثانياً ان واجباتنا الشخصية لا تقتصر على الاعمال الباطنة بمفردها . وإلا اعتبر هذا انكاراً للتضامن الذي أثبتناه بين النية والعمل في جميع الظروف وأياً كان الواجب (روحياً أم بديناً).

والواقع انه حتى عندما نجاهد أنفسنا لتحسين صفات اخلاقنا الشخصية ، ينبغي التمييز بين لحظتين : لحظة اتخاذ قرار الشروع في العمل من حيث انه مأمور به شرعاً، وبين لحظة وضع هذا القرار موضوع التنفيذ . وكل دراسة تتركز على الدور الايجابي للنية يجب ألا تقتصر - كما جرت العادة - على مقارنة العنصر النفسي بالعنصر البدني، والنفس بالبدن، وانما ينبغي ان تُبحث ملكة اتخاذ القرار، والقدرة على التنفيذ في كل من جانبيها الباطني والظاهري .

وما دام الأمر يتعلق بمقارنة عمل القلب بحركة البدن ، فإن الاخلاق الاسلامية ترجح الواقع القلبي على تعبيره الحسي . فنرى القرآن الكريم يؤكد على دور العاملين معاً في آيات كثيرة ﴿من آمن .. وعمل صالحاً-البقرة ٦٢﴾ ﴿آمنوا .. وجاهدوا-البقرة ٢١٨﴾ ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه - الأنعام ١٢٠﴾ ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن - الانعام ١٥١﴾ ﴿ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها - الإسراء ١٩﴾ بينما لا نرى القرآن يمتدح عملاً حسناً لا يستمد منبوعه من اعماق النفس الانسانية. فكثيراً ما جده يبرز عمل القلب وحده ، سواء باعتباراه قيمة في ذاته ﴿اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى - الحجرات ٣﴾ ، أو باعتباراه شرطاً جوهرياً للخلاص في الآخرة ﴿ووجاء بقلب منيب - ق ٣٣﴾

ونجد فى الأحاديث النبوية وتفاسير المفسرين هذا الامتياز اكثر وضوحاً فى انفراد العنصر الباطنى به . فـأخذ على سبيل المثال " تقوى الله " التى تتركز حولها تقريبا جميع الاحكام القرآنية ، والتى يقصد بها القرآن موقف طاعة امر الله واحترامه ، سواء كان هذا الأمر مقصودا فى اوسع معانيه ﴿ ولكن البر من اتقى ﴾ - البقرة ١٨٩ ﴿ او اقترن بالأمر التحريمى فى مقابل البر ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - المائدة ٣ ﴾ . ففى كلتا الحالتين المقصود هى الطاعة الكاملة التى تشارك فيها القوة البدنية والقوة الاخلاقية . ولكن الحديث التالى لم يركز سوى على العنصر القلبنى الى درجة ان اعتبره جوهر الفضيلة ذاته " ان التقوى ههنا " . وأشار ثلاثاً الى صدره ﷺ . واتبع هذا المنهج جمع من الاخلاقيين الاسلاميين الذين عرفوا التقوى بانها العنصر الباطنى . فكتب الحكيم الترمذى يقول ان التقوى طهارة القلب والعناية بإبعاده عن الرذيلة والذنس ، كرجل خرج من الحمام ولبس الثوب الابيض واخذ يحترس من التلوث والغبار .. ويقول الإمام الغزالى ان التقوى صفة قلب انصرف عن حب الدنيا ، وضحى به ايثارا لـحب الله تعالى .

وبعبارة أخرى ، اذا كان العنصر الأخلاقى يؤثر تأثيراً فعالاً بالخير أو بالشر على العنصر المادى ، فان قوة هذا التأثير تعطيه الاسبقية على العنصر المادى الذى هو اقرب ما يكون بالنتيجة . وهذا يتفق مع رؤية الاخلاق الاسلامية باعتبار ان صحة القلب تؤمن صحة البدن سواء فى الجانب المادى ام فى الجانب الاخلاقى كما يقول الحديث " ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، واذا فسدت فسد ، ألا وهى القلب " ، " القلب ملكٌ والجوارح جنوده فإذا صلح الملك صلحت جنوده .. " .

اذن هذا هو نصيب العمل الباطنى فى تحقيق الخير الموضوعى ، فهو ليس فقط شرطاً ضرورياً فيه ، ولكنه سبب مؤثر عن طريق العمل الظاهرى الذى يعتبر مكملاً وانعكاساً له . اذ ان أحكام القانون الاخلاقى لا تستهدف فقط اقامة العدالة فى الدنيا ، وانما كذلك سمو أشخاصنا والارتفاع بها فوق المنافع الارضية والحياة الحيوانية .

فالعمل الباطنى من حيث الخير العام - هو وسيلة بعيدة وسبب غير مباشر ، وهو من هذه الرؤية الجديدة ، أما انه غاية فى ذاته ، وإما انه الحلقة الاخيرة فى السلسلة السببية ، اذ يتصل بالغاية النهائية التى يتحقق بها هدف الواجب على وجهه الاكمل

وليس معنى ذلك ان تتوقف الحاجة الى النشاط البدنى عند هذه النقطة . بل ان دوره يصبح مزدوجاً . فبدلاً من ان تقتصر نتائجه على الخارج . فإنه يستدير فى نفس الوقت الى الداخل ليقوى ملكاتنا الفطرية ويزيد من تأصيلها . ألم يؤكد القرآن أن الاحسان يثبت النفوس ﴿ وثبتيناً من انفسهم ﴾ - البقرة ٢٦٥ ﴿ ويظهر الانسان ﴿ تطهرهم وتزكهم

بها - التوبة ١٠٣ ﴿ انه شأن ممارسة الاعمال الصالحة كلها . ويحدد الإمام الغزالي هدف هذه الأعمال الجوهرى فى تغيير صفات أنفسنا . فعلمية السجود لله أثناء الصلاة ليست مطلوبة كهدف فى ذاتها ، وانما لأن التعود عليها يغرس فى القلب فضيلة التواضع . واذا مسحنا على رأس اليتيم ازداد شعورنا نحوه بالشفقة . فهذا تحليل مختصر للنظرة الاسلامية فى العلاقة بين العنصر الباطن والعنصر الظاهر ودور كل منهما فى اى فعل اخلاقي كامل

رأينا من خلال التحليل نوعاً من الحركة الدائرية التى تصعد أولاً من المركز إلى المحيط . لتتحول الى صورة خير موضوعى ، ثم تهبط بعد ذلك من المحيط الى المركز لتتحول الى خير شخصى . وقد يقال اذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التمييز المنهجي الذى نمحه للعمل الباطنى ؟ .

نجيب بانه ليس هناك تماثل على الاطلاق بين الدورين . فقد بلغ العمل الباطنى من الاهمية الى درجة أن اصبحت الترجمة البدينية للعمل متوقفة تماماً على وجوده الاخلاقي .. بينما يكون النشاط الذى يمارسه الجانب المادى على الاخلاق مجرد تكملة او دعامة له يمكنه الاستغناء عنها اذا لزم الأمر . اذ ان العمل الباطنى يستطيع ان يكتفى بنفسه الى حد كبير .

والمطلوب الآن معرفة ما اذا كانت هناك علاقة تسلسل تدريجى بين النية والعمل بصفة عامة فى الأخلاق الاسلامية.. أما ان يكون للنية امتياز على العمل الظاهرى.. فذلك ما يستخلص منطقياً من التدرج المقرر بين القلب والجسد . لكن هل يمكن ان يمنح هذا الامتياز للعمل الباطنى ؟

ليس لدينا سوى حديث واحد ضعيف السند يقول " نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته " . وقد اختار الإمام الغزالي احد تفاسير هذا الحديث وانتهى الى انه لا ينبغى ان يفهم من هذا الحديث ان النية بمفردها افضل من العمل بمفرده ، وإلا ادى منطق هذه المقارنة الى الاعتقاد بان العمل الخالى من النية يكون خيراً بينما فى الحقيقة هو لا شئ . ويؤكد معنى الحديث فى الحقيقة ان اتمام الواجب يتطلب اجتماع النية والعمل ، وان فى هذا الاجتماع تكون النية هى الافضل .

تتفق مع الامام الغزالي فى صحة تفسيره . ولكننا حين نتابع برهانه لا يتحقق لنا اى تقدم فى حل المشكلة التى نحن بصدها . لأنه يقتصر على هذا الاعتبار العام الذى يقصده الشرع الاسلامى من ان الغاية المقصودة هى صحة النفس . اما ما بقى بعد ذلك فلا يعدو ان يكون وسائل لبلوغ هذا الهدف . نقول ليكن..! ولكن هذا التفضيل - وهو

صحيح ازاء الاعمال البدنية - أكون كذلك فى مواجهة العمل الباطن ؟ وهل النية افضل من الجهد الباطن ام لا ؟ ولماذا هذه الافضلية ؟ ذلك ما لم يقله الامام الغزالى .

كل ما ندعيه ان فى النشاط الاخلاقى ينبغى التفارقة بين مرحلتين . فقبل ان نشرع فى اى عمل ينبغى مسبقاً ان نؤكد المبدأ الشرعى ، ونضع له خطة ونحدد له الوسائل ، ونرسم له الهدف الاخير ، أى يجب قبل التنفيذ ان نمرره على الشريعة فان الجانب الشرعى هو الذى يسبق ويوجه الجانب التنفيذى فى الاخلاق كما هو الحال فى السياسة ، ودور النية الحسنة هو اختيار الحل من حيث هو حسنٌ اخلاقياً . اى ان الواجب يفرض نفسه بوصفه واجباً وبهذا الوصف بالذات .

وكل نشاط حتى أعمقه فى النفس واكثره اتفاقاً مع القاعدة هو فى حد ذاته نشاط محايد مبهم يمكنه ان يرتدى صفة القداسة أو الدنس ، الشرعية او المخالفة ، الحسن او القبح او اللامبالاة ، تبعاً للطريقة التى ننجزه بها . ولقد اكد الاخلاقيون المسلمون وفقهاء الحديث على هذه الفكرة استناداً الى الحديث الصحيح " إنما الاعمال بالنيات " الذى ليس له معنى غير ذلك . وعليه فإن غموض اعمالنا الظاهرة يصدق على جهودنا الباطنة . وان النية التى أنعمك بها فى أدائى لهذا العمل او ذاك هى التى تعطى لجهدى الباطنى معنى ، وهى التى تصفى عليه صفته المحددة ، انها العصب والحياة وهى أشبه بروح الروح.

د- هل تكفى النية بذاتها ؟

عالجنا حتى الآن ثلاث حالات :

الأولى : كان العمل يحدث بلا نية ، وهى حالة " البطلان الاخلاقى " .

الثانية : كان العمل والنية حاضرين ولكن بهما بعض النقص . إما بوجود نية سيئة - وهى حالة " اللأخلاقية " - وإما ان العمل غير مطابق للنية - وهى حالة " الإنحراف " Inconduite وهى قابلة للادانة أو للعفو .

والثالثة : كان العمل والنية حاضرين ومتطابقين - وهى " الاخلاقية الكاملة " مع أفضلية النية .

وبقى علينا ان نبحث الحالة المقابلة للحالة الأولى . والتى تكون النية الأخلاقية فيها بمفردها وغير مترجمة الى عمل . فهل تكفى النية وحدها أو تستطيع ان تنهض بالواقعة fait الاخلاقية المتكاملة ؟

نبحث أولاً معنيين " للنية " اهتم الاخلاقيون المسلمون بالتمييز بينهما " :
١- أحياناً يقصد بها العزم الثابت الذى لا توقفه إلا عقبة فعلية لا تقاوم ٢- وتعنى فى الغالب مشروع عمل فى مرحلة التدبر والتردد و الرغبة والميل ولا حاجة بنا فى ان نتعمق فى حالة المرء الذى ينفاد لعاداته السيئة ولا يبذل اى جهد لتحطيم ما يعترضه من عقبات . فهو غير جدير باكتساب الصفات الاخلاقية الحميدة ، ولا ان يجد العذر عن ضعف ارادته

وليست احاديث النفس ، والميل الطبيعى نحو لذة معينة حسية ام خيالية ، اكثر من النية الحسنة الكسولة . فكلها لا تنشئ عملاً نشاب عليه ، مادامت الارادة لم تعزم عليه. والحديث يقول " ان الله تجاوز لأمتى عما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم " .

وفيما يتعلق بالنية بالمعنى الدقيق (المعنى الأول) التى لم تترجم الى عمل لأن الاحداث خانتها . فمما لا شك فيه ان المسؤولية الاخلاقية تكون كاملة متى اتخذ القرار ﴿ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً - الإسراء ٣٦﴾ وحتى لو حدث تراجع فى القرار وتم العمل بعكسه ، فان النية الأولى تكون قد انتجت آثارها الاخلاقية . اللهم إلا اذا قوبلت بعزم مضاد .

غير ان القضية فى الحقيقة هى معرفة ما اذا كانت القيمة الاخلاقية هى نفسها تكون مستحقة لقرار تحقق بكامله ، ولقرار آخر مُنع من التحقق .. (مع استبعاد حالة ان تكون الحيلولة بسبب عجز من جانب صاحب القرار أو ضعف فى الجهد أو قصور فى العزم) . فمن الواضح فى هذه الظروف ان النية لا ينبغى ان تنسب الى الواقعة الاخلاقية بنفس الدرجة . فاذا كان الرجلان يستخدمان السببية الانسانية بالكامل ، وانهما لم يهملتا أية وسيلة ممكنة لتحقيق عملهما . ولما كان بعد ذلك نجاح احدهما واخفاق الاخر يرجع الى شئ غريب عن العمل ومستقل عن ارادتهما . فيمكننا ان نعترف بوجود تماثل كامل بينهما

إلا اننا لا نستطيع ان ننكر ما تحقق من قيم ايجابية او سلبية فى العالم وفى ذات انفسنا نتيجة ممارسة قدرتنا التنفيذية . وان كان هذا النجاح راجعاً الى ظروف خارجية أو هبة من الطبيعة ، فانه ما يزال إنجازنا ، لأنه تم بارادتنا ، وكانت النتائج من ابداعنا ويجب ان تضاف الى رصيدنا . فكيف نضع الحالتين على قدم المساواة ؟

وتبعاً لحرفية اقوال الاخلاقيين المسلمين يكون الامر على هذا النحو نظراً لاستناد رأيهم إلى احاديث نبوية متعددة ، لا الى اعتبارات عقلانية

ومن أقوى هذه الأحاديث " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار .. فقلت يارسول الله، هذا القاتل .. فما بال المقتول ؟ قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه". وفي حديث آخر " ان بالمدينة اقواماً ما سرتهم مسيراً . ولا قطعكم وادياً . إلا كانوا معكم .. حبسهم العذر " . فضلاً عن ان الفقراء الذين يتمنون ان يكون لهم مثل اموال المحسنين ليفعلوا مثلهم سوف ينالون نفس الثواب ، بعكس الذين يفتنون بما لدى شرار الاغنياء وما هم عليه من ترف وتبذير ، ويتمنون ان يحوزوا الاموال مثلهم لينعموا مثلهم ويفعلوا افعالهم . فهؤلاء لهم نفس العقاب .

هذه الاحاديث الصحيحة تبدو لنا وكأن كل حديث يتعلق بفئة معينة :

١- نية مع محاولة التنفيذ .

٢- نية تعطلت عرضياً .

٣- نية قائمة على افتراض .

فمثل المتقاتلين لا يدخل في موضوعنا الذي هو نية بلا عمل - لأن المقتول كان مستغرقاً حتى النهاية في الصراع ، مسخراً كل قواه في خدمة نيته السيئة ، يحركه الحقد والعدوان. والاثنتان لا يختلفان الا في نتيجة جهودهما . أما في باقى الأحاديث فان النية كانت مدانة ببقيائها في حيز الافكار ، مع وجود بعض ألوان الاختلاف تجعلها تتفاوت بعدا او قريباً من العمل .

ونفترض في احدى الحالات أن الاعاقة طرأت بعد عقد النية ، وبعد قدر من الاستعداد في طريق التنفيذ ، أو حتى بعد اجراء عدة تجارب ناجحة . ولكن السلسلة انقطعت بحادث غير متوقع. ونفترض في حالة اخرى ان العقبة كانت موجودة بالفعل الى درجة ان تستبعد اى عزم وان تحيل النية الى مجرد رغبة محبوسة . كأن يقول المرء لو كنت غنياً لكنت محسناً ، أو لاستمتعت بكل مباحج الحياة .

وهكذا توجد حالتان في الطرفين وحالة في الوسط . فبين النية الفاعلة والنية الفرضية العاجزة ، نجد النية المعطلة عرضياً . واذا كان حكم العقل على الحالتين الأوليين مختلفاً ، فانه يعتبر الحالة الثالثة حالة ملتبسة لأنها تجمع صفات الحالتين السابقتين . ومع ذلك فإن النصوص لا تفرق بين هذه الحالات الثلاث . فهل يمكن ان ننظر اليها على انها متماثلة تماماً ؟

ليس هذا رأينا ، اذ ان التماثل هو فى الطبيعة وليس فى الدرجة . وعلى اية حال فان للنية دائماً قيمتها ، إلا أنها كلما اقتربت من العمل كلما ازدادت ثراء بالقيم ، وأنها لا تبلغ قيمتها الكاملة إلا بالعمل التام .

هذا التدرج مقبول من الناحية العقلية ، ولكن ما ان يصبح الأمر متعلقاً بالجزاء الإلهى يكون من الجراءة محاولة تحديد فضل الله بمقاييسنا الناقصة ، واستناداً الى علمنا الفطرى المحدود . لأن حدودنا فى مجال الحقائق المنزلة تخضع لمنهج محدد يعتمد على النصوص التى توضح هذه الحقائق ، وعلى حسن اختيارنا من بين هذه النصوص .

اما العدالة الإلهية - كما يصفها القرآن - فلا تحكم على الاشياء جملة أو بالتقريب ، وانما تزن بميزان دقيق ﴿ ولكل درجات مما عملوا - الاحقاف ١٩ ﴾ ﴿ مثقال ذرة - الزلزلة ٧-٨ ﴾ فاذا كان الجهد الباطن يستحق الأجر بكامله .. فكم من الخرات تضيع . ؟

وخارج هذا المبدأ العام توجد نصوص دقيقة تؤكد صراحة الفرق بين النية المتحقة والنية غير المتحقة :

اولاً : " ان الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة . وإن هم بها فعلها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف ، الى اضعاف كثيرة"

ثانياً : والتفرقة التى اثبتتها القرآن بين المجاهدين وغير المجاهدين ، وبين الضعفاء والاصحاء من غير المجاهدين ﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ، وكلاً وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيماً . درجات منه ومغفرة ورحمة - النساء ٩٥ - ٩٦ ﴾ وهنا تتركز حجتنا .. اذ من اين تأتى درجة هذه الرفعة أو درجاتها ما لم تكن من الفرق بين الجهود المبذولة والتضحيات المقدمة ، وبين النية لدى غير المجاهدين . وهذا ما يقرره نص آخر أكثر تحديداً ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ، ولا يطأون موطئاً بغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم . التوبة ١٢٠ - ١٢١ ﴾ .

ان النية حير . والعمل القائم على النية الحسنة خير اكبر . لأنه العمل الأخلاقى المتكامل .

٢- دوافع العمل :

علينا الآن ان نزيح الستار عن عنصر جديد تركناه حتى الآن بعيداً عن الانتظار خضوعاً لمقتضيات منهج البحث ، الا وهو " الجانب الغائى للارادة ". فأننا قبل ان اعلم ، اعرف ما ينبغى ان اعلم ، وبهذا الاعتبار سوف أمضى فى انجازه ، واثاء ادائى للعمل اعرف ان ذلك هو واجبى ، فاعله عن وعى ونية

ولكن لماذا أودى واجبى ، ومن اجل اية غاية ؟

هذان السؤالان ماذا ؟ ولماذا؟ لا ينفصلان أبداً فى اى عمل من اعمال الارادة جدير بهذا الاسم . وقد تختلط الاجابات حتى تصبح اجابة واحدة وشيئاً واحداً . ان السؤالين يفرضان نفسها بإلحاح كما ان الاجابة على السؤال الثانى تحدد تنفيذ الأول لأن الغاية هى التى تحدد الوسيلة (ولا أقول تبررها ان كانت غير عادلة فى ذاتها) .

وموضوع دراستنا ان نتعرف على مدى الأهمية التى توليها الاخلاق القرآنية لهذه الاجابة. أم انها لا تهتم بالغايات التى تقصدها الارادة فى خضوعها لأحكام الاخلاق؟ وفى حالة النفى ما الغايات التى تعتبرها هذه الأخلاق غير مقبولة تماماً ؟ وما الغايات التى ترتضيها وتسمح بها ؟ وما المبدأ الاسمى الذى ينبغى ان يلهم هذه الاعمال ؟ وهل هذا المبدأ لابد منه فى كل الاعمال ؟ ام ان ذلك يتفاوت بحسب ما اذا كان الأمر يتعلق بواجب أو بمجرد اسلوب للحياة الفردية فى الظروف العادية للحياة اليومية ؟

ان الاجابة بطريقة واضحة ودقيقة لا تقتصر على العموميات ، سوف تبين لنا المذهب الاخلاقي القرآنى فى هذا الموضوع .

ونلفت النظر الى أن لفظ " الاسلام " يعنى " الاتقياد " (اى الخضوع للارادة الالهية) . كما يعنى " الاخلاص " (أى استبعاد اى سلطان غير سلطان الله تعالى على الارادة الانسانية) . ومن هنا كان تأكيد القرآن المتكرر على ضرورة ان يستلهم كل فرد نيته الصافية النقية فى كل اعماله .. ولكن فيم يتمثل هذا النقاء ؟ والى اى مدى يترتب على الخلط بين الدواعى أو البواعث انتفاء هذا النقاء؟ هذا ماسنراه فى الفقرات التالية .

أ - دور النية غير المباشر وطبيعتها :

نسأل فى أول الامر إلى أى مدى تقاس فى نظر الاسلام قيمة اى عمل بأهدافه البعيدة ؟ نعود لحديث "انما الاعمال بالنيات " الذى ذكرناه من قبل لإثبات النية المباشرة كشرط صحة وكشرط وجود اخلاقي ، فانه يساعدنا ايضا فى تناولنا للنية كمعيار للقيمة وشرط اخير للثواب والعقاب .

ويرجع استخدامنا المزدوج لهذا الحديث الذى عول عليه ايضا جميع المفسرين الى اصل اشتقاق كلمة " نية " بمعنى ناء بالحمل اى نهض به ، وبمعنى نأى أى ذهب بعيدا . فهما معنيان يتحققان فى آن واحد فى العمل الحاضر الذى يكلف به المرء ، وفى غايته البعيدة التى يستهدفها منه .

وعلى فرض ان هذا الجزء من الحديث يتعلق بالجانب الأول - ولا سيما الجانب السلبي منه - فسوف نرى المعنى الثانى فى بقية نص الحديث الذى يقول "وانما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه" . اذن مبدأ التقرير الاخلاقى لا يتعين إلا بناء على نية حقيقية سوية منبثقة من المنبع العميق لذات انفسنا .. لا من بضعة افكار سطحية ناشئة عن اصطناع لغة باطنية او منطوقة . لأن النية الزائفة قد تحجب الانطلاقة الحقيقية لدوافعنا الى حين ، ولكنها لن تغيرها باى حال . فالمرء العاقل لا يرى فى الشكلية سوى ستار رقيق لا يلبث ان ينكشف امام الحقيقة .

ولا يمكننا انكار صعوبة وضوح الدوافع الخفية فى بعض الحالات . كما لا نذهب مذهب " كانت " الذى يرى طبقاً لنظريته استحالة اكتشافها استحالة مطلقة ، وحتى على فرض اننا اكتشفنا الدوافع الحقيقية ، فانها ليست طيبة إلى درجة انه يمكن ابعادها وشغل مكانها اذا اردنا .

ونتساءل عما اذا كانت النية بصفة عامة يمكن توجيهها ؟

يرى الامام الغزالى ان المرء ليست له قدرة مباشرة فى هذا التوجيه ، لأن النية ليست شيئاً ارادياً ، وانما هى خاتمة طبيعية لسلسلة طويلة من الحقائق كالمعارف والاتجاهات والمبادئ التى سبق تبنيها كقاعدة للسلوك . واذا اردنا تصحيحها ينبغى البدء بقلب نظام هذه الحقائق: بتغيير فكرتنا عن الحياة ، وممارسة نوع من الضغط على حساسيتنا ، وانتزاع روحنا من حب الدنيا . وربطها بمثل أكثر علواً . وبعد نجاح هذه العملية - وليس قبل هذا النجاح - فإن الانسان الجديد الذى تم تعديله على هذا النحو يمكنه ان يتكلم بنية أخرى مختلفة اختلافاً حقيقياً عن النية التى كانت لديه من قبل . وأية محاولة للتصرف بطريقة اخرى ، واية محاولة لطبخ نية جديدة على عجل وبثمن بخس لن تكون الا مجرد وهم وغش .

وهب ان هذا العلاج الاخلاقى استمر ونجح ، فان كم الافكار والأمانى والعادات المكتسبة حديثاً ، يمكنها ان تحد وتخفف من سلطان ميولنا الغريزية ، غير ان هذه الميول

تظل حاضرة - لأن صوتها لا يختق تماماً - حتى انه عندمليطلب العقل مع دافع
جب الذات ، فقد جعلنا اننا لا ندرى - على وجه التأكيد - لأي الأهميين خصصنا .

ولكن هذه الاسرار الدقية التي تميل في الغالب الى ان تفلت من أدق الاختبارات
لا يمكن ان تغيب عن رقابة الله عز وجل العليم بذات الصدور ﴿ ألا يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير - الملك ١٤ ﴾ . ولهذا نجد في الاخلاق الدينية - اكثر من غيرها - ان
هناك ضرورة تفرض نفسها على كل فرد في ان يمارس قدرأ من الدقة وعمق النظر في
اختبار ضميره، يقارب ما يمارسه من جهد شجاع لتحرير روحه من كل تأثير غريب عن
الذي يفرضه الشرع او يرضاه .

والحق انه لا يوجد اي شرع عادل يمكن ان يحملنا بأكثر مما نطيقه فيكافنا بأن
ندرك ما لا نستطيع إدراكه او نجاهد ما لا نطيق مجاهدته. إلا أنه عندما نتوقف بفعل قوة
طبيعتنا ، وقبل ان نصل الى نهاية الطريق ، عندئذ نرى مدى الاختلاف عند نقطة
التوقف، بين موقف الضمير الخاضع لقانون العقل وحده ، وبين موقف الضمير الذي
يتعامل مع قانون الجلال والفضل الالهي .

ففي حالة الخضوع لقانون العقل ، نرى أن عجزنا عن " فعل الأحسن " لا بد
وان يترجم في ضميرنا الى شعورين متناقضين ينتهي كل منهما الى نتيجة تسمى الى
النزعة الاخلاقية. فأمام القانون ساحتنا بريئة باعتبار انه لاالزام علينا بفعل المستحيل . أما
أمام انفسنا - وبملاحظة نقصنا الأصيل وان كان لاراديا - فيثور فينا شعور باحتقارنا
لانفسنا، لانه لا مفر من لوم هذه الطبيعة المستعصية على العلاج ، غير الجديرة بأماننا
الاخلاقية . ولما تكون هذه الثورة من اجل اصلاح طبيعتنا . فتؤدى هذه الكراهية - التي
لا جدوى منها - بالانسان حتماً الى " اليأس " ومنه الى ذات التوقف ثم الى التراخي
والتقهقر. هذا هو الانسان اذا اعتمد على قواه الشخصية وعلمه المحدود .

اما في ظل الايمان . فالنفس مملوءة بالايمان وبالتقنة بالله - الحقيقة الحية التي
لا حدود لخبرها ولا لقوتها . هذه النفس لا ترتد ابدأ الى ذلك اليأس القاتل ، ولا الى ذلك
التساهل البليد نحو ذاتها . لأن فكرة رحمة الشرع الإلهي - الذي لا يأمرنا بالخروج عن
فطرتنا - تتوازن في ضميرنا مع فكرة العلم الواسع لله منزل هذا الشرع . هذا العلم
المطلق الذي يطلع على اعماق قلوبنا ، والذي يزن حدود قدرتنا الحقيقية بميزان دقيق .
والذي يحكم بحق ما اذا كنا نطيق -أم لا- بذل المزيد من الجهد لكشف وتصحيح
نقائصنا المستترة لسلوكننا الباطني .

وفضلاً عن ذلك فإن فكرة الوجود الدائم لله تعالى تملأ النفس المؤمنة اهتماماً بالاخلاق وبالتشدد نحو ذاتها . هذه الفكرة تنزح بفكرة الرحمة الإلهية التي تمد يدها دائماً اليها . لا لكي ترحب بالذين يرجعون عن غفلتهم ، ويحاولون النهوض من كبوتهم فحسب ، ولكن ايضاً من اجل مساعدتهم ومدهم بقوة متزايدة

هكذا يصف القرآن النفس المؤمنة بأنها ليست يائسة من روح الله . ولا هي آمنة من مكره ، وانما هي في منتصف الطريق بين الرجاء والخوف ﴿يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه - الزمر ٣﴾ فهو حوار حي بين لطف وهمة ، وشجاعة وأمل ، حوار يتعهد حرارتنا دون ان يحرقنا بها . ويرطب قلوبنا دون ان يسلبها حرارتها . فكل شئ متوازن ومتناسب تماما.

هذه هي جملة الشروط اللازمة والكافية لبناء العمل الاخلاقي الخصب والدائم .. فهل يمكن للنزعة الاخلاقية ان تجد غير الاخلاق القرآنية بيانا افضل من هذا ؟

الآن وقد اثبتنا المبدأ العام للنية ، وبعد ان اوضحنا بدقة انها ليست نية سطحية ولامصطنعة ، وانما هي دوافعنا الحقيقية التي يجب ان نتعمق فيها بداخلنا حتى نعرث على جذورها العميقة ونتولى تطهيرها . الآن نستطيع ان نتناول الموضوع الرئيسي لهذا الفصل وهو دراسة فئات هذه الدوافع المختلفة ، وفحص وضعها في الاخلاق الاسلامية كل على حدة .

ب - النية الحسنة :

من المعلوم في الاخلاق العقلانية ان نظرية " كانت " - وهي اكثر النظريات تشدداً - تجعل المبدأ المحدد للارادة الطيبة يتركز في الفكرة المجردة للواجب باعتبار الواجب قانوناً شكلياً للعقل .

ويجوز لنا ان ننظر الى هذه النظرية على انها نقل ميتافيزيقي مبسط للنظرية القرآنية ، الا ان القرآن يعرض الاشياء من زاوية مختلفة لأنه يملأ الشكل الخاوي للواجب بمادة ملائمة ، ويعين سلطة اكثر سما لممارسة الواجب . لأن المؤمن لا يذعن للواجب على انه " فكرة " أو " كائن عقلي " وانما باعتباره مرادفاً لحقيقة جوهرية ، وانه صادر من الله الذي زود الانسان بهذا العقل ، وادع فيه الحقائق الأولية ، بما في ذلك وفي المقام الأول الحقيقة الاخلاقية . وفيما عدا هذه الفروق النظرية نلاحظ تطابق النظريتين في جوهر ماتضمنته كل منهما من مقتضيات عملية .

ومن تعاليم القرآن أن الرسالة الوحيدة التي من اجلها خلق الانسان بل وجميع الكائنات العاقلة - المرئية منها وغير المرئية - تنحصر في العبادة والخضوع للخالق جل

وعلا ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون - الذاريات ٥٦﴾ ، وتأتى آيات كثيرة اخرى لتكمل هذا الاعلان بصيغ أكثر تحديدا اشترطت كلها ان يكون خضوع النفس لأمر الله خالصا وخاليا من اى شرك ﴿ونحن له مخلصون - البقرة ١٢٩﴾ ﴿وادعوه مخلصين له الدين - الاعراف ٢٩﴾ ، ولكى نفهم ما يقصده القرآن بهذا الإخلاص هناك مجموعتان من الآيات القرآنية تقدم لنا هذا التحديد - وان كان سلبيا- إلا انه يعبر أصدق تعبير عن الخضوع الخالص لله عز وجل .

فتؤكد مجموعة اولى من الآيات على وجوب استبعاد سيطرة الهوى على احكامنا باعتبار الهوى شر وثن ﴿ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله - القصص ٥٠﴾ ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - ص ٢٦﴾ ، وتقصد المجموعة الثانية من الآيات تحرير نفوسنا من تأثير العالم الخارجى حتى لا نستمد طاقتنا الأخلاقية من رأى الناس فينا أو من المواقف التى يتخذونها حيالنا وحتى لا نعبأ برضاهم أو بسخطهم أو مهابتهم أو قوتهم ﴿الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله - الاحزاب ٣٩﴾ ﴿يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم - المائدة ٤﴾ او نهتم بجزاتهم أو عقابهم ﴿لا نريد منكم جزاء ولا شكورا - الدهر ٩﴾ .

فأين يقع المبدأ الذى يحدد الارادة إذا كانت بهذه الطريقة قد قطعت تماماً الروابط التى بينها وبين كل هذه الدوافع ؟

يوضح القرآن هذا التحديد فى وصفه للإنسان التقي ﴿... الأتقى الذى يؤتى ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى - الليل ١٧ - ٢٠﴾ ويمضى الى حد القول بان الذى يأخذ الصدقة هو الله وليس الفقير ﴿.. ويأخذ الصدقات - التوبة ١٠٤﴾ و الحديث يقول " من تصدق بصدقة من كسب طيب .. كان إنما يضعها فى كف الرحمن " .

نستخلص من هذه النصوص تعريفاً للنية الحسنة ، كحركة تتصرف بها الارادة المطيعة عن كل شئ يتعلق برغبة أو اكراه - ظاهراً كان أم باطناً - لكى تتجه الارادة الى الجهة التى تتلقى منها الأمر. انها انفصال عن الدنيا والناس وعن انفسنا للارتباط بالله - المثل الأعلى والازكى والأكمل . وفى القرآن نصوص محددة وبالفاظ معبرة تعرض لنا المثل الأعلى على انه الموضوع الوحيد الذى يجب ان يضعه المؤمن نصب عينيه اثناء انجازه للعمل .. ﴿.. إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى - الليل ١٧﴾ فضلاً عن ان القرآن من اوله إلى آخره يوجهنا نحو هذا الهدف من أجل انتزاع النفوس من جوار الأرض ،

وتوجيه الانتظار الى السماء. بل تسيطر هذه الفكرة الإلهية على الخطاب القرآنى كله حتى لاتتاح للانسان فرصة النسيان او الغفلة عنها. (١)

ومع ذلك فالملاحظ ان القرآن لا يخلط ابداً فى موضوع التجرد من الغرض بين النية وبين العمل. فعلى الرغم من انه يصم اشياء هذه الدنيا بالدونية ، ولم يرد به توجيهه أو وعظ يوجب على المؤمنين التنازل عن زينة الحياة زهداً فى الحياة ونقشاً . بل انه يدين التطرف فى اى شئ . إلا انه لا يحرم الرفاهية الفردية ولا رخاء المجتمع .

ففيما يتعلق بالرفاهية الفردية يقول ﴿ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ .. الاعراف ٣١-٣٢ ﴾ اما فى مجال الرخاء الجماعى فانه يشجع دائماً على تنمية الزراعة والتجارة والصناعة وتطوير الكشف العلمى والنهضة الحضارية بصفة عامة ، وتكفى آية واحدة للدلالة على ذلك ﴿ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه - الجاثية ١٣ ﴾ أى أن كل ما فى الأرض وما عليها ، وكل ما فى البحر وكل ما فى الجو مسخر للناس . ولقد أرسى القرآن عدة قواعد عامة لتنظيم اكتساب هذه الموارد وتوزيعها واستعمالها لكى يكفل الخير للجميع فى عدالة ، وجعل الحياة الدنيا منزلاً مؤقتاً ومعبراً للأخرة ﴿ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هى دار القرار - غافر ٣٩ ﴾ ولم يجعل اهتمامات الدنيا ومتعها غاية فى ذاتها بل وسيلة لبلوغ شئ آخر ﴿ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه - الزخرف ١٢ - ١٣ ﴾ .

فأين يكون التجرد من الغرض الذى يذكره القرآن - ان لم يكن فى الفكر والنية؟ ذلك انه اذا كان الشر الاخلاقى ليس فى الممارسة المادية لنشاط معين من اجل انتاج الطيبات وحيازتها ، أفيكون فى غير الروح التى توجه هذه الممارسة؟

سوف نستخلص حقيقة الاخلاق الاسلامية من الأمثلة الست التالية التى تتباين فيها القيمة الاخلاقية. تبين: الليل والنهار:

(١) أحصينا ذكر الله فى القرآن فكانت ١٠٦٢٠ مرة أى ٢٠ مرة فى الصفحة الواحدة. ووجدنا ٣٢ صفحة فقط يقل ذكر الله فيها عن ١٠ مرات (والصفحة ١٥ سطرأ وعدد الصفحات ٥٠٠). (المؤلف).

أولاً: حالة اللاأخلاقية الصريحة التي ينكب فيها الإنسان ليستحوز على المادة بدافع من حب التملك الغريزي دون تمييز أو حرج. ويكون فيها الإنسان مداناً من حيث القانون والأخلاق. وتسمى حالة "عبادة الهوى" ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه .. ان هم إلا كالألعام بل هم أضل سبيلاً - الفرقان ٤٣ - ٤٤﴾ .

ثانياً: ولا تقل الإداة الأخلاقية إذا كان الامتناع عن الشر مفروضاً علينا من الغير بالإكراه أو الأرهاب ، ولولا هذا الضغط الخارجى لخالقنا الشرع وانحرفنا عنه عن علم ووعى . ولما هذه الحالة يكون المرء فى " عبودية الهوى " لأن خضوعه فى تنفيذ حرفية احكام الشرع كان تحت التهديد ﴿ ومن الاعراب من اتخذ ما ينفق مفرماً - التوبة ٩٨ ﴾ ﴿ ولا يظنون إلا وهم كارهون - التوبة ٥٤ ﴾ .

ثالثاً: حالة غياب خبث الطوية : كرجل توفر له مهنته اسباب العيش الشريف فهو يتمسك بالأمانة ويكره الكسب الحرام - لا لأنه يعتبره مذموماً اخلاقياً ، ولكن لأنه مخالف لطبعه وعاداته . وربما لم يخطر على باله المعيار الاخلاقى . فهذا الغياب التلقائى للشر ليس نتيجة انقصار الإرادة العالمة ، وانما هو براءة الطفولة الغريزية . اما الحياة الاخلاقية فلا تبدأ إلا عندما يكون السلوك المشروع نتيجة لاختيار واع ، منطلقاً من التمييز بين الخير والشر ، ولما عدته الامتناع عن المحرمات والاقتصر على المباح .. ولكن اذا كان من المستحب امتناع المرء بارادته عن الشر ، فان الامر ليس كذلك اذا قام بعمل لا يذمه القانون الأخلاقى لأن الإباهة بعيدة عن معنى التوصية أو معنى الالتزام . وانما هى بالمعنى الواسع عدم التعارض مع الشرع ، وبالمعنى الضيق الذى نحن بصدده هى الاستطاعة الاخلاقية لإتجال عمل أو الامتناع عنه. غير ان المستطاع لا يحمل فى ذاته كل عل وجوده . واذا كانت الاستطاعة شرطاً لازماً لكل موجود فإنها ليست العلة الكافية .. فينبغى أن نبحث فى موضع آخر عن العنصر الذى يجعلنا نقرر استخدام حقنا بدلا من الأعراض عنه . فى هذا الاصل تكون قيمة اختيارنا.

فما عساه ان يكون هذا الأصل ؟ نجد الاجابة فى الحالات الثلاث الآتية:

رابعاً : عندما نسأل عن سبب سعيينا لتحقيق رفاهيتنا المشروعة . يكون الرد " لأنها غير معرمة " .. دون النظر لأى بواعث اخرى مكتملة .. فالدافع لعملنا هنا لا يمكن ان يكون هو القانون (الذى يسمح بالتبويضين ولا يفسر اى منهما) . وبما انه ليس وراء " القانون " و "المنفعة " - بالمعنى العام - عنصر آخر يحدد الإرادة ، فيكون الدافع الحقيقى لعملنا اذن هو "الميل " لاتباع حاجتنا الفطرية ، لا "الميل الاعمى المنقاد للهوى " وانما الميل المبتتير الخاضع للعقل . ولكن ليست لذلك أهمية طالما ان المصلحة هى اساس اختيارنا لا القانون .. الذى اقتصر دوره على نزع العنفة عن طريق مزدوج وان الذى اعطى

الأمو لاختيار احد الطوبقتن هو الفتوة ، وكتهل كاتت تتوقب اللحظة المواتية التي يكون فيها القاتون فى حالة عدم اكترات لتختار ما تفضله هى .

ان للانتظار ولتبعية الاختيار العام قيمة عظيمة ، تعكس الاختيار الخاص الذى ليس له معنى اخلاقى لأنه لا يوصف بالذم أو المدح . انه الموقف الذى يطلق عليه "الموقف السطحى " وهو " اذنى درجة فى سلم الاخلاقية ."

خامساً : لم تقابلنا حتى الآن حالات توصف بالاستحسان . فالنية الحسنة ليست هى فقط التى تكتفى بتحذيرنا من المحرمات وتلزم رغباتنا بما هو مباح ، وانما هى اكثر من ذلك تشدداً إذ أن لها اعتبارات اخلاقية ايجابية ، ولها القدرة على اثبات صحة اختيارها للعمل المرغوب . وبناء على ذلك يكون كسب الانسان لرزقه ، واكله حتى الشبع ، وارتداؤه الملابس النظيفة ، واستخدام وسائل الراحة .. وغيرها خالية من اى معنى اخلاقى طالما ان الهدف هو استمتاعنا بالحياة دون بلوغ حد الاسراف

فلو انقضى عمر المرء فى مثل هذه الاعمال - وهو للأسف حال غالبية الناس - فلن يكون له رصيد اخلاقى يذكر يوم القيامة . فى حين ان ذات هذه الاعمال يمكن ان تتحول الى ثروات اخلاقية . اذا ما دخلت عليها عناصر طيبة لتملأ الفراغ الذى فى اهدافها . فمثلاً حين أقصد باعتنائى ببذنى ان اتقوى على أداء واجباتى ، وحين استفيد من أحاديثى العادية لعقد صداقات نزيهة مع اخوانى ، وحين ازول نشاطى الاقتصادى لا لأشبع غريزة التملك ، وانما لأجنب نفسى واهلى العيش عالية على الغير ، أو لنشر السعادة بين من هم اقل حظاً . أو لأفسح المجال لعامة الناس لكسب الرزق الحلال ، أو لكى اشارك فى نهضة بلادى ، أو لأصلح شأن الأرض التى خلقها الله واستخلفنا فيها لكى تنعم فيها الخلاق وتمجد خالقها .

هكذا ترسم الحكمة الاسلامية امام عقولنا تلك الرؤية لأعراض الدنيا كى لا نطلبها إلا لغايات معقولة تصبح فى اطارها الاشياء المباحة مستحبة اخلاقياً ولا نطلبها لذاتها ، ولامن اجله مله تحققه لنا من متاع . علما بان الذين عاشوا بهذه الرؤية لم يتميزوا بنمط خاص فى حياتهم سواء فى الحقل او فى المصنع أو فى خلوة الزهاد .

سادساً : نجد هنا أمثلة تعد شهادة بليغة فى البعد عن الغرض حيث نرى اناساً لا يهتمون بالحياة المادية إلا فى فترات منقطعة ويقدر ما يسد حاجتهم العاجلة . وهناك آخرون ليست لهم اعباء عائلية فتفرغوا تماماً لتثقيف قلوبهم وعقولهم ، ورغم انهم كانوا فى كفاية الدولة الاسلامية - لانقطاعهم للجهد العام - فقد كانوا لا يأخذون من عطائها غير الضرورى من القوت الذى يضمن بقاءهم ويتبرعون بكل فائض . كان هذا حال جماعة

"اهل الصفة" (ومنهم ابو هريرة) . وعلى منوالهم اناس آخرون كانوا ينسون انفسهم وهو يقومون بالتوزيع العام (كعائشة ام المؤمنين) . ومنهم ايضاً من كان لا يتردد فى ان يهب إخوانه ما كان هو فى اشد الحاجة اليه $\frac{1}{2}$ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة - الحشر ٩ ﴿ .

هؤلاء لم تكن المنافع المشروعة فى الحياة المادية لتستميلهم فيطلبونها اذا لم تكن عندهم ، أو يستخدمونها إن كانت فى متناول ايديهم . فلقد تربعوا قمة السلم الاخلاقى ، ولم يكن هناك ما يحملهم على الهبوط منه غير الضرورة الملحة ، ثم يصعدون من جديد الى مكانتهم العالية .

والحق ان الزهادة فى العالم الاسلامى يمكن اعتبارها الاستثناء لا القاعدة لأن انتشار الزهادة يضر بسير الحياة الانسانية سواء من الناحية المادية أو الناحية الاخلاقية ، بل يمكن ان يقال ان الذين يعتمدون البقاء على هامش الحياة الاجتماعية يختارون اقل المهام الاخلاقية مشقة . فمما لا شك فيه ان قوة ملكاتنا لا تختبر الا فى تشابك الاهتمامات وتعددها . والاجتهاد فى حل المشكلات يكشف عن صلابة الارادة وطهارة القلب ونور الروح . والجدول التالى يوضح سلم القيم الذى اشرنا اليه :

الرمز الرياضى	المنزلة	التقييم الاجتماعى	الموقف
٢ -	الدرك الاسفل	مخالف للشرع	١ - غير مطابق فى نظر القانون والاخلاق
١ -	الدرك السفلى	غير اخلاقى	٢ - مطابق بالاكراه
صفر	سطح الأرض	محايد اخلاقيا	٣ - مطابق بالفجوة الفطرية
		تفاوت قيمته الاخلاقية	مطابق عن ارادة :
صفر	الدور الأرضى	مقبول	٤ - مطابق لما تبيحه الاخلاق
١+	الدور الأول	حسن	٥ - مطابق لما توصى به الاخلاق
٢+	الدور الأعلى	احسن	٦ - مطابق لما تلزم به الاخلاق

وتتجلى فى الدرجتين الأخيرتين (٥ ، ٦) النية الاخلاقية بالمعنى الدقيق اى الارادة المستحقة للثناء والاجر التى تُقبل على العمل المباح لأنها تجد فيه خيراً اخلاقياً جيداً بالتحقيق . وهذه الارادة تتابع وتستهدف دائماً تنفيذ الأمر الإلهى سواء تعلق بواجب اساسى أم بأمر كمال . اما فى حالة الطيبة (رقم ٥) بالمعنى الاخلاقى الأوسع فتتمثل فى الحرص على عدم مخالفة الشرع مع التمسك باحكامه بصفة عامة سواء بتنفيذ ما يوجبه علينا أو بالألا نبيح لأنفسنا إلا ما يبيحه لنا .

غير ان هذه المطابقة الباطنية - بما فيها تلك التى تحتل اعلى درجات السلم الاخلاقى - تشتمل على درجات متفاوتة من حيث الغاية . ولقد عنى الاخلاقيون المسلمون بتمييز مختلف الدوافع الممكنة وحاول بعضهم ترتيبها فى سلم تدريجى .

فعند اداء المرء لواجبه يتساءل لماذا يفعل هذا؟ ... وقد يقول لنفسه لأنه واجبه فلو كانت هذه الاجابة صحيحة وصادقة ، فان بها درجة من الغموض تحول بينها وبين ان تتحول الى عدد من الاسباب المترامنة او المتعاقبة . ولهذا ينبغي التفتيش اكثر فى ثنايا الضمير ، واللاحاح فى هذا السؤال : ولكن لماذا نودى هذا الواجب ؟ فربما يتكشف لنا الدافع الفريد الذى يحملنا على الطاعة . ولنفرض ان تحركنا كان اجلالاً للشرع المقدس الذى يفرض علينا هذه الطريقة او تلك . ولم يكن نتيجة اكراه او ميل غريزى أو عادة مكتسبة فانه يبقى شئ .

يبقى ان نعرف بطريقة محددة كيفية تأثرنا بالشرع الإلهى . هل تأثرنا به ناتج عن اجلال الله ام عن حب الله ؟ هل تأثرنا به خشية عقاب الله ام أملاً فى مغفرته ؟ هل تأثرنا به حرصاً على تحقيق الخير الذى يستهدفه الشرع ام لمجرد الخضوع للأمر من حيث شكله دون حتى النظر الى علته ؟

لقد عدد ابو طالب المكى حالات النفس التى يمكن ان تلهم المؤمن وتدفعه لأداء واجبه ، وافر بوجود تدرج بينها رغم انه جمعها تحت عنوان واحد " من اجل الله " ، ولكنه لم يقل كيف يريد ترتيبها . ظناً منه ان هذا التدرج معروف ولو فى خطوطه العريضة .

ونجد مبدأ الواجب الاساسى مقررأ - بالاضافة الى ما فى الآيات السابقة - فى تعبير جميل من تعبيرات القرآن ﴿ هو أهل التقوى - المدثر ٥٦ ﴾ (اى ان الله بذاته جدير بأن يتقى وان يطاع) وهناك حديث شريف يمتدح خلق سالم مولى ابى حذيفة " إن سالما شديد الحب لله . لو كان لا يخاف الله ما عصاه " . هكذا كان ارساء الدرجات الأولى لسلم التدرج الذى تناوله الاخلاقيون المسلمون بعد ذلك .

فالحكيم الترمذى يركز فى كتابه " مسائل وأجوبة " على شعور الاجلال والتوقير لعظمة الله . ويبرز اهمية دوره الفعال - لا ضد نزعات الشر الداخلية والخارجية فقط - وانما أيضاً ضد الغفلة وشرود النفس . ولبلوغ ذلك يقول ان العباد فى حاجة لا الى الخوف من العقاب ، وانما لشعور الاجلال لعظمة الله . ولقد بين فى رسالة اخرى - الطريقة التى ينبغى على المؤمن اتباعها حين يفرض ماله للمحتاجين ، وانه لا يصح ان ينتظر عن ذلك اجرا ، فمن التبيح ان يقال : ماذا تعطينا يارب فى مقابل ذلك ؟

أما الإمام الغزالي فقد كان أشد دقة ووضوحاً . وهو يقول ان أكثر النيات الحسنة نذرة ، واشدها صعوبة ، واعلاها منزلة هي التي تستهدف اجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبادة . وحين يتحدث عن شعور الحب يجعله في مستوى سمو شعور الإجلال اذ يعتبره اميئاز الحكماء والأتقياء . فالأتقياء هم الذين ليس لهم طموح غير التقرب الى الله ورؤيته والاستماع اليه . وزيادة معرفته التي بها يعرفون حقيقة كل شيء، وان الاهتمام الوحيد عندهم هو المعبود ذاته . اما رأى الغزالي في مشاعر الخوف من العقاب والطمع في الثواب لدى المؤمنين فسوف نتعرض له فيما بعد.

ولكن الفضل كل الفضل يرجع الى الشاطبي (المتوفى عام ٧٩٠ هـ) في بحث المقارنة الاخيرة بحثاً دقيقاً . وهي المقارنة التي تستهدف معرفة ما اذا كان من حقنا - ونحن نؤدى واجبنا - ان نوجه نظارنا الى الآثار التي يتوقع ان تنتج عن هذا الاداء ، والتي نعلم ان الشرع يستهدف تحقيقها ... ام علينا ان نحصر نظارنا في العمل ذاته دون ان نشغل باى شيء يترتب عليه ، ويتعبير الشاطبي .. اذا قيل للصانع او التاجر لماذا يهتم كل منهما بالصناعة او التجارة .. هل يمكن ان يكون الرد : لكى اعيش واجعل اهلى يعيشون . او يقال : ان الشرع دعائى للاشتغال بتلك الاعمال ، فانا اعلم على مقتضى ما امرت به واترك الباقي للذى ترجع اليه عاقبة الأمور . لقد تعرض الشاطبي لهذه القضية ونقيضها في صفحات رائعة ومطولة من " الموافقات " وذكر الحجج التي تساق لتأييد كل موقف . ثم اختتم بحثه بقوله بأن الحل الأخير يتوقف على عوامل كثيرة وينبغى ان يختلف باختلاف كل حالة .

ان اهمية المشكلة ودقة تحليلها يحتمان علينا التعمق اكثر في بحث تلك الفكرة الجدلية لكى نقدم للقارئ عنها بيانا شافيا بقدر الامكان على ان نعدل صياغة الخلاصة فى النهاية .

فنظرة الى تحليل الشاطبي - من حيث الكم - تجعلنا نقول على الفور بأن النظرية التي تساندها اكثر الحجج الاخلاقية هي التي تحتم الاستغراق المطلق للنية فى العمل . وبذلك تمزج بين " ما هية " الارادة (ماذا) و " علتها " (لماذا) فى نفس الشيء الواحد.

هذه الطريقة فى النظر الى الواجب - كما يقول الشاطبي - تتفق تماماً مع بشريتنا كخاضعين للشرع لا كاصحاب حقوق نطالب بها المشرع . وهنا تكون النية الخالصة والمنزهة عن اى منفعة . فالذى يلتفت اثناء ادائه للعمل - الى النتائج الطبيعية او الاتفاقيه المترتبة عليه ولو كانت نظرة ذات طابع اخلاقي صرف - لا يخلص بكيانه كله لله لذات الله ، وانما الى حد ما الى الآثار المنتظرة . مثال قصة المتعبد الذى سمع

ان " من أخلص لله أربعين يوماً ، ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه " (وهو حديث ضعيف) فأنطلق متمسكاً بحرفية درس . وبعد انقضاء المدة دون ان يحدث شئ اخذ يبحث عن السبب . فاكشف انه اخلص للحكمة ولم يخلص لله لذات الله .

فبالفصل الذهني بين العمل وبين نتائجه يبرهن الانسان على ان ايمانه بالله اعظم من ايمانه بنفسه اذ انه لما فصل السبب عن نتيجته ، فإنه سيرى النتيجة صادرة عن ارادة الخالق وحده . ولكي نقدر الحالة النفسية لمن يؤدي واجبه لأنه واجبه لا غير ، يكفي ان ننظر الى ما يترتب على انتظار النتائج من قلق وتمزق وهم سواء قبل أداء العمل أو بعده. كل ذلك نتيجة الالتفات الى سر الغد. فإذا ما اسدلنا ستاراً بين الحاضر والمستقبل وبين العمل وأثاره تخلصنا من هذه الاحزان والهموم . وحينئذ لا نواجه سوى هم واحد هو هم تنفيذ واجبنا الحاضر . يقول الحديث " من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله ما أهمه من امر الدنيا والآخرة . ومن تشعبت به الهموم لم يبالي الله في أى أودية الدنيا هلك " . فلنقبل على العمل اقبالا كاملا ، ولنكل امر الباقي الى الله فهو الذى يحمله عنا أفضل منا

ويترتب على هذا الموقف الحكيم نتائج طيبة : كالأمن النفسى ، وتركيز الجهد ، وبساطة الهدف. أما العمل فيكتسب ثباتا واستقامة وكمالا ، لأن العناية التى نضيفها عليه لإتقانه والمثابرة على ادائه سوف تجعله فى نظرنا نموذجاً جديراً بالتقدير فى ذاته ، لا باعتبار الثمرة التى ينتظر ان ينتجها .

وهذه النظرة تزودنا بفضيلتين عظيمتين لمواجهة جميع الاحتمالات التى قد تترتب على اعمالنا. فاذا لم تتحقق ثمار جهودنا فقد هيأنا انفسنا تقريبا لذلك بتوقع أسوء النتائج ، وحسبنا اننا - على الاقل - لم نعلق عليها املا كبيراً . اما اذا اسفرت جهودنا عن نتائج طيبة فستكون مفاجأة سارة تجعلنا نتقانى فى شكر المنعم علينا بهذه الآثار من رحمته

هذا قدر كاف من البراهين والحجج المؤيدة للقضية التى ترى ان نقاء النية ينحصر فى ان يستغرق الانسان استغراقاً مطلقاً فى الواجب منقطعاً عن اية نتائج متوقعة.

اما القضية المعارضة فانها لا تزعم تقرير مبدا أفضل ، وانما فقط تنازع فى ان يستأثر هذا المبدأ بكل القيمة ويصم اية اضافة لها اعتبار آخر بالأخلاقية . أى أنها تحاول ان تثبت عجز مفهوم " العمل الواجب او التحريمى " عن ان تتكون منه كل القوة الدافعة للعمل أو للامتناع عنه . وأن هناك ضرورة أخلاقية لإضافة وجهتى نظر اليه :

الأولى : خاصة بالنتائج الطبيعية التى تحدد مضمون ومدى العمل

الثانية : خاصة بالأثر الذى تتمثله الإرادة فى نفسها والذى يبرر فى نظرها - الالتزام الاخلاقى بالبده فى العمل .

فى النقطة الثانية هل يجوز ان نمنع البطل المجاهد الذى يدافع عن وطنه ، والمصلح الذى يريد اصلاح حال أمته من ان يكون لهما ادنى تطلع الى هدف نشاطهما ، والاقتصار على العمل من حيث مضمونه العاجل والمباشر ، وعدم النظر الى ابعد من ذلك ؟ اليس فى هذا المنع حرمان لهما من منبع حماستهما ؟ ومن ذا الذى يقنع بذلك ؟ ولقد كان النبى ﷺ حريصا كل الحرص على نجاح رسالته . وكان القرآن يضبط هذا الحرص ويعيده الى الوضع الوسط ﴿ فلعلك باخع نفسك - الكهف ٦ ﴾ ﴿ ولا تحزن عليهم - النحل ١٢٧ ﴾ .

اما النقطة الاولى فحسبنا ان نتأمل حال المرء الذى يخطط لعمل خبيث ، وكثافة الشر المتركة فى نشاطه ، وخطره الاخلاقى فى امتداده كقدوة سيئة للناس ، والذى قد يبدو ضئيلاً فى اول الأمر ثم لا يلبث - كلما اتسع مداه - ان تظهر خطورته، وتتضاعف مسؤوليته لأن ترويح درهم مزيف يكون اشد خطرا من سرقة مائة درهم لاستمرار دوران الغش مع تداول الدرهم . بحيث يمكن ان يقال ان الاخلاقية تكسب فى العمق كلما زادت مساحة العمل على السطح .

واستناداً الى هذا المبدأ يقول الامام الغزالى ان المرء الذى يتطلع ببصره الى الحرام حيث كان الواجب ان يغض البصر ، يقع فى الكفر بالخالق باستخدامه نعمة الله استخداما سيئاً ليس فقط فيما يتعلق بالعين وانما ايضا بالارض والسموات والكون كله. لأن العين كما يقول - لا تقوم إلا بالرأس ، والرأس بالجسد والجسد بالغذاء والغذاء بالهواء والماء والارض والشمس والقمر فالكون وحدة تتجمع فيها وتتضامن كل الاجزاء .

ومن هذا التعارض بين أدلة القضييتين ، استخلص الشاطبى انه لا ينبغى ان يكون رفضنا جملة ولا ان يكون قبولنا علما لجميع انواع الآثار الناتجة عن العمل . وانما يجب التمييز بين أثر يشجع على العمل ، وأثر يصرف عنه أو يهون من شأنه . والأثر الاول أولى بالاهتمام .

سوف نعدل صياغتنا النهائية بغض الشئ نظراً لضرورة اضافة بيان توضيحى :

فهناك حالات يصلح فيها اسلوب تقدير الاعمال بنتائجها الموضوعية فى زيادة تمسكنا بالاخلاق ، وفى مضاعفة خطورة بعض الاخطاء ، بل وفى تغيير طبيعة احكامنا عن هذا العمل او ذاك .

فهل هناك ما يتنافى مع الشرعية أكثر من ترك الجريمة بلا عقاب والباطل يغتصب الحق والظلم يستشري ؟ وإذا ترتب على ادانة خطأ معين إثارة أخطاء أشد خطرا، وكان التشهير بالباطل يؤدي الى طمس الحقيقة ، والثورة على الطغيان - مع العجز عن اقرار النظام - تجعل المستبد أشد استبدادا .. أليس هذا هو مجال تطبيق المبدأ القائل " تجنب أسوء الشرين وتقبل أهونهما " ؟ نقول ان " من الممكن " بل " من الواجب " أن نقدر مقدما شتى النتائج المتوقعة حدوثها في القريب والبعيد والتي قد تؤثر في تقرير وتحديد الواجب الحقيقي .. يقر بذلك الشاطبي .

غير أننا نلاحظ في الأمثلة السابقة ، ان نظرتنا الى اثر العمل لا تتشئ ذات " الدافع للعمل " وانما تزودنا " بشرط او بمسوغ شرعي " له ، وتفيد في توضيح الطريق لفهم الواجب أكثر من تحريك الارادة ، طالما ان ذلك يحدث قبل ان يصبح الواجب مفروضاً على الارادة. والحق ان طبيعة الامور تقتضى ان يكون الضمير من البداية مدركا تماما لكل ظروف العمل المطلوب اداؤه . سواء افتراضنا ان العمل إلزامى بشكل مطلق - دون أية اعتبارات اخرى - او ان الاحتياطات التي اتخذناها فيها الضمان الكافي من أن الخير الذي بدأناه لن يترتب عليه شر اكبر ، أو أن الواجب الذي نؤديه لا يبطل أثره بفعل واجب آخر أكثر منه اهمية. انه فقط عندما تتحدد ظروف العمل على هذا النحو .. يمكن ان تصبح النتائج المتوقعة من العمل غايات تعتمد عليها الارادة في تقديرها عندما تريد طاعة الشرع بعملها

الملاحظة في محلها ولا يسعنا سوى التسليم بها .

ولنبحث الآن القيمة الاخلاقية من حيث اعتبار نتائج العمل كمحرك للإرادة التي على وعى كامل بظروف العمل . ونلاحظ هنا ان النتائج لا ينبغي ان تعامل معاملة واحدة . فهناك نتائج يمكن ان تستخدم " كغايات موضوعية " ذات قيمة اخلاقية حقيقية ، وهناك نتائج اخرى تكون " غايات ذاتية " تحتمل " مشروعيتها " الجدل ، وهناك غايات ثالثة " ذاتية " ايضا ولكن بالمعنى الادنى للكلمة أى " الانانية المذمومة " وهذه الانواع الثلاثة من الغايات تتفق مع الطبقات الثلاث للنية " التي نحن بصددنا .

والمقصود بعبارة " غاية موضوعية " الغاية التي يرى الضمير مكانها اساساً خارج الذات ، وان الفائدة التي يمكن للذات ان تجنيها منها غير داخلية في حساب الارادة من حيث موضوعيتها مع امكانية ان تتحقق في نفس الوقت بمفردها ، او ان تكون هدفا لحركة اخرى للإرادة . اما " الغاية الذاتية " فبالعكس ، هي النتيجة التي ننظرها الذات من العمل بوصفه " ذى منفعة " .

بينما " المبدأ الأسمى " للاخلاقية يلتبس في "موضوع النية " . باعتبار ان الارادة التي يمكن ان توصف بأنها " طيبة " ليست هي الارادة التي تطلب أو تبحث عن ثمن لجهدا ، وانما هي التي تبذل نفسها وجهدا بلا حساب و " تنسى ذاتها في سبيل مثلها الاعلى " .

وهذا المثل الاعلى يظهر لنا في شكلين يعرضهما القرآن . تقف النية في الشكل الأول عند الواجب المجرد : اطع الله لأنه حقيق بان يطاع امتثالاً لأمره ولنيل رضاه ، دون ان تحاول ان تفهم لماذا اصدر الامر أو ما هي الاسباب التي تسوغه . اما الشكل الثاني فهو عدم التوقف عند الشكل والغوص في اعماق معنى الأمر، ومحاولة توفيق هدفنا الخاص مع هدف المشرع وان نبتغي الخير الذي نعرف او نتوقع انه مقصود الشرع .

ويقدم لنا القرآن في الشكل الأول هدف الارادة الطيبة في نصوص تجعل الخير مثلاً اعلى للنية . عندما يخرض المؤمنين على جهاد اعدائهم طاعة لله وانقاداً للمستضعفين ﴿ وما مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين - النساء ٧ ﴾ ولوضع حد لما يتحملة هؤلاء من المحن القاسية ومحاولات فتنهم عن دينهم ﴿ وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله - البقرة ١٩٣ ﴾ علماً بأن الجهاد في سبيل الله هو فقط " لتكون كلمة الله هي العليا " .

فأى الموقعين يكون اكثر نبلاً من الناحية الاخلاقية ؟ في رأينا أن الاجابة يجب ان تختلف تبعاً للأولوية التي نعطيها .. للايمان ام للعقل ؟

والحق ان الانسان العقلاني لا يرضى ان ترتفع الثقة المعصوبة العينين الى اعلى درجات السلم بينما يهبط الضمير المستنير الى المرتبة الثانية . فالانسان الذي يطيع امراً دون ان يبحث عن اسبابه ليفهمها ، يخضع للحكم من حيث طابعه الأمر فقط . اما الذي يطيع الأمر وهو مدرك تمام عدله ومعقوليته فانه يشعر تجاه الشرع بقدر عظيم من الاعجاب والاحترام معاً . وهكذا نرى النية التي تستهدف المعنى العميق للحكم ، تزيد الايمان بما يدعمه ويحصنه ويرسخه ، ولا تنقص من جمال الايمان شيئاً .

اما الانسان المعتمد على الايمان ، فيرى ان الايمان المحصور في دائرة العقل هو ايمان معاق ومشوه لكي لا يقال غير موجود ، ويدل على ان ثقنتا في علمنا الناقص اقوى من ثقنتا في رصيدنا الايماني بينما الايمان الصحيح يبدأ حيث ينتهي هذا العلم الناقص ، لاعتماده على سبب شامل وعام يشيع في كل شئ ويكمن في السلطة التي تحكم في القضية ، لا في البحث عن دليل خاص ومناسب لدعم صدق وعدالة القضية

المطروحة. وان من يعتمد على عمله الخاص لكي يوفق بين نيته واهداف التشريع الإلهي يظل دائماً دون مستوى المثل الاعلى الكامل ، مهما سما هدفه ومهما كان بعيداً عن الغرض ، وأن أى جهد عقلاى ليس بوسعه مطلقاً ان يكتشف او يحيط بحكمة الله البالغة فى اى حكم من احكام الله .

اذن فلا شئ من الاهداف التى نتجه اليها جهودنا ، يمكن ان يكون مساوياً فى السعة أو فى المنزلة لما يحقق الرضا الالهى الذى لا يتحقق بتمامه الا عندما نريد ما نريد هذه الارادة العليا سواء عرفنا العلل ام لم نعرفها. وهنا نقطة الذروة التى تسمو فوق كل القيم. ولا يوجد فوقها اى هدف مستطاع لأكمل النوايا.

وليس معنى هذه المقارنة ان نستبعد احد الهدفين أو ان يتعاقب كل منهما أمام الارادة ، وانما هما عنصران متكاملان ومتعايشان فى الأنفس المطمئنة يغلب احدهما تارة ويغلب الآخر تارة اخرى داخل الضمير المستنير. فإن المؤمن حين لا يرى فى الاوامر علة فلا يقلل ذلك من اعتقاده الجازم بأن هناك حكمة بالغة لكنها خافية عليه ﴿ ولو انا كتبتنا عليهم ان اقتلوا انفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم . ولو اتهم فعلوا ما يوعلون به لكان خيراً لهم واشد تثبيناً - النساء ٦٦ ﴾ فهوازن يخضع لها ويسعى الى تحقيقها رغم عدم فهمه لطبيعتها .

ومن جهة اخرى ، فإن حرص المؤمن على تحقيق الخير الاخلاقى الذى يكتشفه دون كبير عناء فى اكثر الأوامر وضوحاً فى عدلها ، لا ينفصل مطلقاً فى ضميره عن شعور آخر يحمل فى طياته رضا المؤمن العام غير المشروط تجاه كل الأوامر الأخرى . وإلا فلن يكون جديراً بصفة المؤمن ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليماً - النساء ٦٥ ﴾ .

وهكذا نجد فى الاخلاق الدينية ان وجهتى النظر تتضامران وتشتمل إحداهما على الاخرى دون ان ينقص ذلك من الحقيقة شيئاً ، وان أنبلهما وارحبهما أفقا هى وجهة نظر الايمان المطمئن والخضوع المطلق. اذ ان فكرة طاعة الله لا تخلو من الاعتقاد بأن أوامره هى احكم الوسائل لتحقيق أعظم الخير للانسانية وللكون كله . فاذا ترتب على طول النظر وعمق التأمل ان تصبح هذه الفكرة واضحة وراسخة لا تنتزع ، وانه لكى تحتل هذه الفكرة مركز الصدارة فى ضمير المؤمن تحتاج الى توفر درجة اعلى فى الرقى الاخلاقى، فان ذلك لا يقلل من حقيقة وجود هذه الفكرة فى صلب ايمان كل مؤمن مهما قلت درجة ثقافته ، وان اكتنفتها درجة من الغموض .

ونركز الآن على الصيغة الأساسية التي تحتوى على مختلف الدرجات ألا وهى:
" تطابق موضوع الإرادة مع موضوع الشرع ، سواء بالتوقف عند الشكل ، أم بالتغفل
فى الجوهر " . إن التركيز على الموضوع هو " الموضوعية " التى يتجلى فيها نبل النفس
وشرفها ، سواء بالتوقف عن بُعد اجلالاً للشرع ، أو بالاقتراب بـعمل جاذبية الحب أو
دافع العرفان .

بمجرد ان نغادر نقطة القمة هذه نهبط فوراً الى مستوى الغايات الذاتية اى
" المنفعة " . فلا مفر امام الارادة من احد أمرين : اما ان تكون فى خدمة الشرع أو
الخير فى ذاته ، وإما ان تبحث عن المنفعة الشخصية . وقد يقال ان من الخير ان يتطابق
هذان الامران وان يمتزجا تماماً . وكم أتمنى ان يكون الخير العام هو فى نفس الوقت
الخير الخاص ، ولكن الانسان الفاعل يمكن ان يتساءل : هل بوسع الذات بحركة واحدة
ان تفيض خارجها حرصا على تطبيق الشرع ، وتستدير نحو نفسها لتحقيق منفعتها ؟ .
وحتى على فرض ان هذا ممكن فان هذا الهدف المزوج يرجع الى طبقتين من الدوافع
سوف نتناولها بالدراسة منفصلتين مؤقتا فى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل تحت عنوان
" اختلاط الدوافع " .

والمهم الآن ان نعرف كم تساوى هذه الدوافع الذاتية . هل ينبغي ان ندين اى
اهتمام بالخير الشخصى ولو كان مشروعاً باعتبار ان هذا الاهتمام لا يتفق مع وصفنا
كعباد لله مخلصين .. علينا ان نكرس كل شئ لله تعالى ؟

هذا هو رأى اكثر الاخلاقيين المسلمين تشدداً حتى ان صرامة مذهب " كانت " لا
تعد شيئاً بجانبهم . فهم يرون ان واجب كل فرد ليس فقط تقييد رغباته واخضاعها
لقاعدة الشرع ، بل عليه ألا يكون له اى رغبة اخرى سوى رغبة العبادة ، لأن مجرد
توجيه بعض الجهد لاشباع الفطرة معناه إقامة إله آخر غير الله . وهذا هو مبدأ " الطرف
الثالث المرفوض فى مجال الاخلاق " . فليس بين الفضيلة والرذيلة حد وسط . فاذا لم
يكن فكرنا موصولاً بالله فانه يكون مضاداً له .

اما المعتدلون الذين يمثلون الأغلبية فانهم لا يفكرون على هذا النحو . وسوف
نرى ان اعتدالهم ينتهى بهم الى ما نطلق عليه " الصرامة الكانتية " .

فقد تسامعوا اول الامر عما اذا كان هذا التجرد المطلق عن الغرض حيال
الفطرة ممكن الحدوث عملياً .. او انسانياً ؟ فمن الذى يستطيع ان يفخر بانه لم يعرف
الاهتمام بشخصه ، وانه يمكنه الاستغناء عن اية نتيجة اخلاقية أم مادية قد تنتج عن

عمله؟ ومن فى استطاعته ان يدعى ان الصحة والحياة والرفاهية والخلص وصدائة
الجار . وكذلك العلم والعقل وصفات القلب والروح - هى كلها اشياء تافهة ليس لها اية
جاذبية او سلطان عليه؟

لقد وصف ابو بكر الباقلانى بالكفر أنصار هذه النزعة التجريدية المطلقة
وحاول ان يقلب عليهم حجتهم . فقد كانوا يريدون ان يجنبوا المؤمنين الوقوع فى نوع من
الشرك الذى هو عبادة المنفعة ، فرأى انهم قد وقعوا فى نفس الشر لأنهم أهوا الإنسان
حين نسبوا اليه درجة من الكمال ، هى صفة من صفات الله الخالصة .

ان جهد المعتدلين يتركز فى ازالة هذه اللعنة (التي وصم بها بعض الصوفية كل
عمل ذى غاية ذاتية بلا تمييز ومهما كان) . ثم فى جعل التقسيم الثنائى تقسيما ثلاثيا .
فبين " الثواب " والعقاب " توجد " البراءة " . وبين اكتساب القيمة وفقدانها توضع
" اللاقيمة " la non-valeur ، وبين مستوجب الثناء ، ومستوجب الذم مجرد " المشروع
" وبين التحريم والالزام توجد " الاباحة " . وهذا التقسيم الثلاثى نراه فى جميع جوانب
التشريع القرآنى ونجده عن النية فى حديث مشهور عن تربية الخيل " الخيل لرجل اجر ،
ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر .. " فالذى يربيهها بأمر الله وفى سبيل الله يثاب على
نيته ، اما من يسكها تفاخراً واداة عدوان ضد المؤمنين فهو آثم ، واما الذى يهتم بها
لإشباع حاجاته الخاصة دون ان يغفل واجباته فانه لا يستحق ثواباً ولا عقاباً ويكون
بتعبير أدق " تاجياً " .

ليس لدينا أدق ولا اوضح من هذا الدليل لدعم صحة رأينا الذى هو راي
الجمهور .

وهكذا تستأثر " الارادة المتفانية " بكل القيمة الايجابية .. اما " الارادة الذاتية "
فلها درجتان : ان العمل من اجل المنفعة الشخصية يكون إما " مقبولاً " أو " مباحاً " ، وإما
" مردولاً " أو " مؤثماً " بحسب الشروط المعقدة التى سنتناولهما فى الفقرتين التاليتين:

ج- براءة النية .

براءة النية فى اى عمل هى الصفة التى تكتسبها الارادة عندما تتفح بموقف
وسط يتمثل فى انقيادها لتحقيق " منفعة مشروعة " ومباحة فى نظر القانون . بينما لا ترقى
الارادة بهذا العمل الى مستوى نبل التفانى المنزه عن الغرض ، ولا هى تهبط الى
مستوى تحقيق غاية دنينة . وكل حالة تندرج تحت هذا العنوان تكون صحيحة من الناحية
الشرعية ، اما من الناحية الاخلاقية وطبقاً لأكثر المذاهب الاسلامية تسامحاً فقيمتها
صفر . اى انها لا تستحق مدحاً ولا ذماً ، ولا تجلب لصاحبها ثواباً ولا عقاباً . وهو موقف

يوصف "بعدم الكمال" . ومن المؤسف حقاً ان يقتنع انسان ببراءة ذمته وبأن يكون " ناجياً
" فقط فى الوقت الذى يكون باستطاعته ان يزيد من كسبه من حيث القيمة الاخلاقية .

ويتطلب اندراج الاعمال تحت هذا الوصف تحقيق شرطين : احدهما يتوخى
الغاية والثانى : الوسيلة.

فمن حيث الغاية يجب ان يكون العمل مسموحاً به شرعاً ، ومعلوماً بهذه الصفة
من الفاعل - وهذا هو تعريف هذه الفئة (فى مقابل الفئة الثالثة) . إلا انه علاوة على
ذلك - يجب ان يكون الوعى بهذه الشرعية شرطاً " يكيف " حركة الارادة نحو تلك الغاية
ولا يكتفى " بمصاحبتها " . ويجب فى تطابق الهوى مع القاعدة ان تحد القاعدة الشرعية
من تأثير الهوى وان يكون هذا التقييد طواعية دون اكراه . وهناك نقطة قد تغيب عن
الاذهان ، وهى انه عند الضرورات القصوى التى تباح فيها المحظورات يؤكد القرآن
على من يستخدم هذا الحق ألا يشوب عمله ميل الى المحرم الذى أباحته له هذه الظروف
﴿ من اضطر فى مخصصة غير متجانف لإثم .. - المائدة ٣ ﴾ .

فكيف نميز فى هذه الظروف بين القاعدة وبين الهوى المعيد ؟

هناك طريقة متاحة لكل شخص مع تفاوت فى درجة فاعليتها - وهى تغيير
ظروف التجربة - ولو ذهنياً - وذلك بان يتساعل عما كان سيعمله لو أن القاعدة
الشرعية تحرم تلك المنفعة ؟ وسوف تزيد الاجابة من فرص الكشف عن دافعنا الحقيقى
بقدر ما لنا من تجارب سابقة عن مدى اهتمامنا بواجباتنا المفروضة علينا . فاذا كنت فى
حالة التحريم قد اكتسبت قدرًا من الانتظام فى سيطرتى على شهواتى والتحكم فيها ،
فاستطيع ان أحكم حكماً قريباً من الحقيقة انه فى حالة الإباحة فان اعتبار الشرع هو الذى
سوف يسيطر على سلوكى وتخضع له منفعتى . اما فى حالة تنازع الواجب والهوى فإنى
اعترف بأن الهوى هو الذى سينتصر فى الغالب . واما فى حالة اتفاقهما فباستطاعتى ان
أتأكد ان الهوى ايضاً هو الذى سيتحكم وتكون له الأولوية .

ولقد أفاض القرآن فى فضح هذا الموقف غير المستقر ، لأنه كثيراً ما يغير
وجهه حيال الشرع ، تارة بالخضوع له وتارة بالبعد عنه ، بحسب ما يجد أو لا يجد
الفرصة لتحقيق المصالح الأتانية ﴿ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم
معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين . أفى قلوبهم مرض ؟ .. - النور ٤٧ -
٥٠ ﴾ . كلا.. ان سلطان الواجب يجب ان يكون غير مشروط بالنسبة لشهواتنا التى عليها
أن تذعن له طوعاً أو كرها ﴿ اما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله رسوله ليحكم بينهم
ان يقولوا "سمعنا وأطعنا" - النور ٥١ ﴾ وهو شعار المؤمنين الدائم امام اوامر الله ورسوله .

فاحترام هذه العلاقة المتدرجة هو السمة التي يتميز بها الهوى المستتير الذي يعتبر اشباعه طبيعياً بل ومباحاً . وأما قلب هذه العلاقة بتقديم ما كان ينبغي ان يتاخر فهو الهوى الاعمى الذي لا يتوقف القرآن عن تحذيرنا منه .

غير انه لا يكفى ان يكون الهدف المنشود شيئاً مباحاً في ذاته ، وإنما يجب ايضا - وهذا هو الشرط الثاني - ان يصلح العمل المستهدف لأن يكون وسيلة اخلاقية لبلوغ هذا الهدف . وهنا تتدخل فكرة الغائية⁽¹⁾ بكل تعقيداتها . وسوف نرى فيما بعد تقدير اهدافنا من هذا العمل أو ذلك ليس فقط في ذاتها وإنما بسبب اتفاقها أو اختلافها مع غاية الشرع .

فمثلاً ليس للانسان اهتمامات اكثر طبيعية من ان يعيش حياة هادئة منتظمة وان يعقد صداقات متينة مع اخوانه .. والمسلك الطبيعي الذي لا غبار عليه لتحقيق الحياة المادية هو أن يبذل جهده في الانتاج والمبادلات والاعمال الشريفة والمنتجة . ولكي يكسب مودة اصدقائه ان يتصرف معهم بالفضل اساليب الكياسة والمجاملة والسماحة . وعلى أية حال لا يعتمد لتحقيق ذلك على العبادات والاتفاق في وجوه البر والاحسان ، باعتبار ان هذه الاعمال لا تستهدف سوى قداسة الواجب ، واذا ما اتخذت لغايات دنيوية فذلك هي النية الأثمة الدنسة .

ولكن اذا كانت ممارسة الفضيلة بنية تحقيق بعض المنافع عند الناس - جريمة، فهل هي كذلك اذا كان أداؤها بأمل الحصول على ثواب الله وبسبب الخوف من عقابه ؟ هذا السؤال اثار إحدى اعظم القضايا الجدلية بين الاخلاقيين المسلمين .

نعلم حجة المتشددین بأن الانسان لم يخلق إلا من اجل طاعة الله والتوجه اليه بنية صافية نقية ، فاذا ما تطلع الى بعض النتائج السارة او غير السارة من اعماله ، فمعنى ذلك انه يقلب نظام الغائية ويصير الواجب وسيلة والمنفعة غاية وموضوع العبادة .

مما اقتضى من خصومهم في الرأي تقديم حجة بارعة للرد عليهم بأن اثبتوا ان للخلق غاية مزدوجة ، وبأن اكدوا ان استهداف غايات ثانوية لا يضر بالغاية الاساسية .

فقالوا ان الانسان لكونه مكلفاً فينحصر دوره في اداء واجبه على اكمل وجه . وكل من يميل الى الخروج عن الواجب سوف يجبر على العودة اليه بمختلف العقوبات .

(1) سوف نرى أنها معقدة تعقيداً مضاعفاً ، إذ يجب أن نقدر في العمل الواحد غايات المشرع و غايات الفاعل سواء كانت رئيسية أم ثانوية . (المؤلف).

ليس هذا فحسب ، وإنما الذى يدخل اداء الواجب فى اعمال العبادة فلن يكون له شئ عند الناس ولا عند الله . اما عند الناس ، فقد رأينا ذلك . فضلاً عن ان الشريعة الاسلامية تحرم على العلماء والقضاة ان يتقاضوا شيئاً من الناس . واما عند الله فالرسول ﷺ يقول :
" لن يدخل احداً عمله الجنة " اى ان العمل وحده لا يكتفى ..

والحق ان الانسان بوصفه محلاً لرحمة الله وعدله ، سوف يُدعى يوم القيامة لكى يجنى ثمار عمله ، وعندما يجيئ يلتبس - لا أقول ما " يستحق " وإنما " ما وعد به " فلن يكون ذلك إلا تحقيقاً لمشئنة الله " كمجازى للعباد " أو " كمشرع للناس " .

ونذكر هنا بحقيقتين لا ينكرهما احد حتى من وجهة نظر الشريعة . الاولى : ان الخوف والرجاء فى نظر الدين من الصفات التى تقصد لذاتها ، وهما أشبه بجناحين لا غنى للإيمان والتقوى عنهما للازدهار والارتقاء . بينما ينظر الناس الى قسوة القلب وعدم حساسيته على انهما عيب فى قلوب الكافرين ، وقد افاض القرآن فى هذا المعنى شأن كل الكتب المقدسة . والحقيقة الثانية هى ان هذه المشاعر الدينية ذاتها يمكن شرعاً ان تكون دوافع لأعمال تتناسب معها . فالآلام التى يعانيتها المؤمن او يخشاها توجهه تلقائياً الى الموقف الصوفى الذى يجعله يكل كل اموره الى الله طالباً عونه . وملتمساً رحمته .. والقرآن يدعونا لذلك صراحة ﴿ استعينوا بالصبر والصلاة - البقرة ١٥٣ ﴾ والسنة تعلمنا ان النبى ﷺ " كان إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة " .

فاذا ما تم التسليم بهاتين الحقيقتين فإن دائرة الغلو سوف تتكشم حتماً .

وفى المقابل سوف يتنازل المذهب المعارض عن نقطة هامة . حين يضيق دور المشاعر التى نحن بصدها . فمع الاعتراف بقيمتها الذاتية ، ومع الإقرار بأن الهروب من الالم والحرص على السعادة بالطرق المناسبة ينشأ عن ميول شرعية ، فإن النظرية الشائعة لا تضى على هذه المشاعر أية قيمة اخلاقية حين تحرك الضمير نحو واجب من الواجبات . والإمكان ذلك تقريراً لشيئ لا نجد فى القرآن ما يؤيده .

وهناك نقطة ترتب على اغفالها خلط مؤسف فى كثير من الازهان وقع بين مفهومين متميزين تماماً فى التعاليم القرآنية ، وهما " النية " باعتبارها موقف الفاعل الاخلاقى - وبين "الجزاء " باعتباره رد فعل المشرع . فقد قرر القرآن الواجبات من جهة ، وحدد نتائجها الجزائية من جهة اخرى . فاذا ما رفع شرف الفضيلة وأثيبت ، واذا ما استتكرت الرذيلة وعوقبت .. ماذا فى ذلك غير العدل ؟ ولكن شتان ما بين ان نحدد لأعمالنا النتائج المترتبة عليها ، وبين ان نقترح على الارادة مبدأ يلهمها . ولقد صاغ

القرآن هذا المبدأ في مواضع كثيرة وهو مبدأ مختلف تماماً .. انه المثل الأعلى الأكثر نقاء .

فالاتسان الذى يؤدى واجبه متأثراً بالخوف أو بالرجاء ، متخذاً من مصيره فى الآخرة قوة محرّكة لارادته المطيعة ، لا يخلط ويدمج فحسب بين نوعين مختلفين من الغائية " غاية وجودية " (العاقبة) و " غاية اخلاقية " (الهدف) . لكنه ايضا يغفل شرطاً جوهرياً عن المصير الموعود . لأن القرآن خط طريقاً يتبع وخطوات تتخذ من اجل الوصول الى سعادة الآخرة ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن .. - الإسراء ١٩ ﴾ وليست الجنة الا للقلوب السليمة الراجعة الى الله ﴿ إلا من أتى الله بقلب سليم - الشعراء ٨٩ ﴾ ﴿ وجاء بقلب منيب - ق ٣٣ ﴾ .

ولكن اذا قربنا بين القضية ونقيضها على هذا النحو فهل يمكن المزج بينهما ؟ الاجابة انه ليس تماماً برغم هذا .. لأن نقطة النزاع لا زالت قائمة .

فبينما النظرية المتشددة ترى ان كل ما ليس صافياً استناداً لوصف القرآن الصريح ﴿ وما تتفقون إلا ابتغاء وجه الله - البقرة ٢٧٢ ﴾ هو دنس غير نقى . نجد النظرية المتسامحة تعتبر ان بين النقاء المطلق المستحق للمدح والثواب . وبين الدنس المستنكر والمدان من النصوص ، توجد هذه النقطة الوسط والنسبية التى لم يرد ذكرها صراحة فى القرآن سواء بالاستحسان او بالاستنكار ، مما يدعونا الى الاعتقاد انها لا تستحق مدحاً ولاذماً وانما هى مباحة فقط لا غير .

بل يمكننا القول بان القرآن قد اباح هذا الموقف الانتقاعى ان لم يكن قد شجعه على نحو ما بمجرد أن أعلن عن الثواب والعقاب فى الآخرة . فمن المؤكد انه لم يقل " أدوا واجباتكم وانتم تتظرون الى سعادة الآخرة " . وانما قال " أدوها لوجه الله ، وبعد أدائها على هذا النحو ستتحقق لكم السعادة " . غير ان هذا الفارق الدقيق قد غاب عن بعض الفلاسفة فضلاً عن صعوبته على فهم عامة المؤمنين . فالانسان الوسط يحتفظ دائماً بصورة الوعود الجميلة كثواب للمتمسكين بالفضيلة (والتهديد المرعب للاشرار) ونظراً لضعفه وحساسيته بطبيعته مع افتراض الايمان فيه ، فإنه يندفع بفطرته الى تنمية الآمال (ومعاناة المخاوف) الى جانب شعوره بالواجب . وما أن يجتمع شعور الواجب بشعور الحاجة الى النجاة ويسكنان الضمير ويزداد تجاورهما بصفة دائمة ، فلا توجد قوة على وجه الارض - متى تحركت الطبيعة وقامت بدورها - يمكنها ان توقف الآثار المترتبة على هذا الالتصاق المستديم . فكيف يستطيع اى تشريع عادل ان يحرم ثمرة بعد ان غرس بذرتها فى القلوب . ؟ ..

ولنتناول الموضوع من الزاوية العقلية ..

فإذا قيل ان العمل خشية العقاب هو أبعد ما يكون عن أية قيمة اخلاقية. فنحن أول يستلم بذلك . ولكن هل هذا الدافع فى حقارة الغش والفخر والغرور ؟ هل يمكن أن نجعل شعور الخوف من الله فى وضاعة الخوف من الناس ؟ ألا ينبغى ان نعترف على الأقل بوجود فرق بينهما هو ان الخوف من الناس يلهم النفاق والجبن ويحمل على مخالفة الشرع طالما ان مصدر الخوف لا يمكنه ان ينال منا ؟

وقد يقال ان الامل فى سعادة الآخرة : مسألة ارتراق وحرص على الأجر .

نعم اذا قورن بالحب الخالص الذى يتغاضى عن كل شئ سوى المحبوب ذاته . ومع ذلك فمن ذا الذى لا يرى ان مجرد قبول هذه الصفقة والإعراض عن كل مال ملموس ومؤكد يدفع نقداً ، نظير سعادة غير محددة وغير مؤكدة وبعيدة كل البعد حتى انه يجب ان يموت ثم يحيى قيل ان يتحصل عليها . من ذا الذى لا يرى فى هذا ارتفاعاً فوق الغريزة الحيوانية المرتبطة بالحاضر والمباشر ، وانه دليل على الاتصاف بصفات عليا مثل الصبر وضبط النفس وسعة الاق و فى كلمة واحدة بنوع من المثالية .

وقد يقال : انه ذكاء مضارب .. !

ولكن يالها من مضاربة عجيبة ! .. ليس فيها اى حساب للاحتمال إلا بتدخل الايمان . ولكن ما الايمان ؟ .. ان لم يكن الاعتقاد فيما هو ليس مدركاً بالحواس ولا هو قابل للثبات بالعقل وحده . فهو حساب - ان وجد حساب - ارفع قدرا وأقل غرضاً من حساب المضاربين جميعاً - طالما ان مخاطره فى نظر الفطرة السليمة العملية هى اكثر بكثير من فرص النجاح ، ومع ذلك نوافق عليه ونقبله الى حد التضحية باعز ماتملك استنادا الى فضيلة الثقة وحدها .

وقد يؤكد البعض على المساوى الاخلاقية التى تنتج عن عكس العلاقة بين الغاية والوسيلة . فلنتفاهم أولاً عن مقياس الانعكاس هذا . انه كما رأينا الاستقلال الذى نمناه للمنفعة على حساب الواجب . ولنسأل أى مؤمن اذا كان هذا يمكن ان يكون حاله .. أو ليسأل نفسه هذه الاسئلة . اذا تصورت المستحيل بان طاعة الشرع ليس لها اى ثواب ، فهل كنت سأفكر فى المطالبة بأى اجر ؟ .. واذا كانت مخالفة الواجب لا يترتب عليها اى عقاب .. فهل كنت سأظل متمسكا بالطاعة ؟ واذا كنت لسبب من الاسباب قد حصلت على تأكيد بان جميع ذنوبى سوف تغتفر .. هل ستكون فرصة لكى ارتكب منها المزيد ؟ ألا يكون الافضل كما قال النبى ﷺ ومبررا اكثر لأن يكون الانسان " عبدا شكورا " ؟ وتأمل قول الشاعر :

وجاحمة النار لم تضرم
ثناء العباد على المنعم ؟

هب البعث لم تأتتا رسله
ليس من الواجب المستحق

وهكذا نجد ان الاهمية التى يعلقها المؤمن الحق على سعادة الآخرة لا تمثل سوى منفعة ثانوية وفرعية وزيادة قد يستغنى عنها لو حدث اى تهديد لهدفه الحقيقى ألا وهو رضاء الله . هذا الموقف الحكيم والنبيل الذى يجمع فى آن واحد المثل الاعلى الخالص وضعف الطبيعة البشرية ، نرى صورته الكاملة فى دعاء النبى ﷺ حين تعرض للجحود وللاضطهاد " اللهم إليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس .. ان لم تكن ساخطا علىّ فلا ابالى غير ان عافيتك اوسع لى " .

ولنسأل أنفسنا عن درجة وقوة الطموح فى السعادة الآخروية .. لكى نكتشف مدى قدرته على ان يكون دافعاً مستقلاً يوجه وحده ارادة المؤمن . فمن طريقة القرآن فى صياغة وعوده عن الآخرة يفهم انه لا بد من شرطين لاستحقاق السعادة الخالدة : نقاء القلب والايمان الدائم حتى الموت وبالأخص فى نهاية العمر . فمن هذا الانسان - وان كان من اشد الناس طاعة - الذى يدعى عن يقين استيفاء لهذين الشرطين ؟ فهل يمكن لأعظم المكافآت التى تفوق الخيال- ان يكون لها من القوة ما يحرك نفس المؤمن القلقة ؟ والقرآن يقول ﴿ وما أدرى ما يفعل بهى ولا يكتم - الاحقاف ٩ ﴾ ﴿ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة - المؤمنون ٦٠ ﴾ .

غير ان فاعلية الشعور العكسى تثير الجدل ايضا. فهل توقع العذاب المؤجل الى يوم القيامة - مهما يكن مرعبا - يكفى حقا للتغلب على الاغراء الحاضر للشر وصرف الارادة عنه ؟ لنا ان نشك فى هذا اذا وضعنا أمام هذا التهديد مدى سعة الرحمة الالهية.. إلا انه فى الظروف الطبيعية لا يمكن لاحدى هاتين الفكرتين ان تسيطر وحدها على قلوب المؤمنين . وهذه حقيقة مؤكدة عند وصف القرآن للأنفس المتمسكة بالفضيلة انها تتأثر فى وقت واحد بالحالتين المتعارضتين معا : الخوف والرجاء . ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية .. وادعوه خوفاً وطمعاً - الاعراف ٥٦،٥٥ ﴾ ﴿ ويرجون رحمته ويخافون عذابه - الاسراء ٥٧ ﴾ ﴿ .. ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه - الزمر ٩ ﴾ .

أية نتيجة تنتظر من مزج هذين العنصرين المتضادين سوى شعور غامض غير قابل للوصف عن الارادة المستسلمة والخاضعة لاحكام الواجب مهما تكن النتائج؟ " افعل ما يجب وليكن ما يكون " هذا فى نهاية المطاف هو الموقف الذى يودى اليه الشك الذى يهز قلب المؤمن .

فاذا اردنا ان نطلق - بأى ثمن - اسما على هذا المولود الجديد فلن نجد افضل من " شعور الحياء " وهى حالة وسط بين انفعالين شديدين ، واقرّب ما تكون من " شعور الاحترام " وتعريفه " الابتعاد عن الشر خشية الوقوع فى الدنس والاحمرار خجلاً امام النفس وامام الله " . ومن المصادفة السعيدة ان نجد لدى النبى ﷺ نفس هذا المفهوم على انه السمة المميزة للاخلاق الاسلامية " لكل دين خلق ، وخلق الاسلام الحياء " .

ولقد جرت العادة على وصف الاخلاق اليهودية بانها " شريعة الخوف " والاخلاق المسيحية بانها " شريعة الحب " .. ولم يحاول - فيما نعلم - اى كاتب ان يستخلص العنصر الاكثر سيطرة على الاخلاق الاسلامية . وها هو مؤسس هذه الاخلاق نفسه قد حدده ، مما يؤيد مرة اخرى الفكرة الاساسية لدراستنا هذه ، ألا وهى ان النظرية الاسلامية تجمع مختلف المبادئ التى لا غنى عنها للحياة الاخلاقية وتضمها فى تركيب منسجم ، وتجعلها تتلاقى كلها فى نقطة الوسط والاعتدال .

لنعد الى موضوعنا ونفترض ان شعورا واضحا من الخوف ومن الرجاء قد خلق لدى المؤمن طاعة نفعية من خلال توقع النجاة الموعودة . سوف نقول ان ان العمل الذى عن طريقه تجعل الارادة من هذه الغاية الوجودية غاية ارادية - اى دافعا للعمل - سوف يخلق علاقة جديدة ، ونوعا من التفاوت بين وجهة نظر المشرع ووجهة نظر الفاعل . ولما كان هذا التفاوت يتعذر تجنبه تقريبا فى النفوس الضعيفة فإنه لا يعتبر جريمة اخلاقية وانما نوعاً من السطحية ينبغى على الشريعة العادلة ان تغفرها مع تجريدها من اية قيمة اخلاقية ايجابية .

ولقد راينا كيف عرف الإمام الغزالي " النية الحسنة " بأبذل ما فى الكلمة من معنى .. ولما تحدث بعد ذلك عن الذين يقبلون على الطاعة خشية العقاب أو باغراء الثواب اضاف انه رغم ان هؤلاء فى درجة ادنى من الأولى إلا انهم مقبولون ولكن فى مستوى السذج .

ان البحث عن سعادة الآخرة حالة خاصة لمفهوم اكثر شمولاً هو السعى الى غايات ذاتية (مشروعة ولكنها عادية) . وقد قلنا ان شرط تسمية " الوسط " الا تكون الارادة مستقلة عن الشرع وهى محمولة الى الموضوع المراد ، وانما بناء على تصريح - ولو ضمنى - باستمرار السعى فى هذا الموضوع بهذا العمل أو ذلك .

ولنصف شرطاً آخر ظل مستتراً . فلاستحقاق تسمية " الوسط " يجب ايضا ان يكون التأثير الذى يمارسه القانون الاخلاقي على هذه الارادة النفعية ذا طابع " مقيد " و

" محدد " . بمعنى ان يمنع الارادة من تجاوز الحد دون ان يقدم لها اى سبب يشجعها على العمل ، وإلا فإن الارادة ستسترد اهليتها وتصبح النية حسنة أخلاقياً .

والواقع ان الارادة طالما انها لا تتمسك من الموضوع المطلوب إلا بطابعه المباح ، فكيف يتسنى لها ان تمتد نحو هذا الموضوع بدلا من ان تتجه إلى عكسه (وهو أيضاً مباح على سبيل الافتراض) ، اذا لم تكن مدفوعة بشئ من خارج الشرع كالميل أو العادة ؟ ان الشهوة هى الشهوة ولو كانت مقيدة بالقاعدة الاخلاقية . ولهذا نصف السعى وراء الخير الشخصى عاجله وآجله - بالمبتذل التافه من باب المباح فقط .

ولن يستمر الحال على هذا النحو حين تكتشف الارادة وراء عدم المبالاة التى يبديها القانون فى ظاهره - اسبابا ايجابية تجعل الاجبال على العمل " أفضل أخلاقياً من الامتناع عنه " فيصبح سعى الارادة الى هذا الموضوع لا من اجل اشباع رغبة ، وانما لأن وراء هذا الاشباع فرصة لتحقيق خير اخلاقى دعا اليه الشرع .

وفيما يلى أمثلة من السنة النبوية :

١- الكسب

هكذا تتغير قيمة النشاط لاكتساب الخيرات الدنيوية بحسب الهدف الاساسى الذى يرمى اليه وتبعاً للروح التى تحركه . فاذا كان المنشود لذة التملك والتمتع بالحياة يظل الهدف منحصراً فى الطبيعة البشرية ، ولا يستحق وصفاً أكثر من " لا بأس به " كقول النبى ﷺ " لا بأس بالغنى لمن اتقى " .

اما اذا كان مصدر هذا النشاط نظرة مجردة من الغرض . والقاعل يتطلع لنظام افضل فى توزيع السعادة العامة ويرجو ان يسهم فى هذا النظام بنسيان نفسه أو باعتباره فردا فى هذا النظام الشامل ، عندئذ تستحق النية التقدير والثناء بعد ان كانت مبتذلة . وفى الحديث الشريف عن المال " فنعم صاحبُ المسلم . ما اعطى منه المسكين والتيمم وابن السبيل " . وقد سبق الحديث الشريف عن الخيل .

ب - الكماليات .

نفس القيمة يمكن ان تنسب الى الاستخدام المعتدل لوسائل الراحة وللرفاهية بصفة عامة (ومنها الملابس الحسن والنعل الحسن) . اذا فكرنا فى هذه الكماليات لا على انها تحقيق لتطلعاتنا ولحاجتنا الطبيعية وانما باعتبارها من نعم الله التى تجعلنا اكثر استجابة لمشيئته (ان الله جميل يحب الجمال) واعترافا بفضله (ان الله يحب ان

يرى أثر نعمته على عبده) . هذه النظرة تجعل المتع المباحة متعة مرغوبة بقدر ما تتيح لنا من فرص لشكر المنعم على فضله علينا .

ج - الاستثناءات .

ان الحرمان الارادى مما وفره الله لنا يشبه الجمود والاعتراض على مقاصد الفضل الإلهى . وهذا ينطبق على الحالات الاستثنائية التى يقررها الشرع خروجاً على القاعدة ليخفف عنا بعض المصاعب . والحديث يقول " ان الله يحب ان تؤتى رخصه ، كما يحب ان تؤتى عزائمه (أو) كما يكره أن تؤتى معصيته " . فمن استخدم هذه الرخص بروح النظام والطاعة - لا عن ضعف - يبرهن على خشوعه لله . ويسمو فوق مستوى براءة العوام . اما من يدعى القوة على تحمل المشقة ويتمسك بالاجراء المقرر فى الظروف العادية فكأنما يقول لله عز وجل " يمكننى الاستغناء عن رحمتك " .

د- اللعب .

ليس فى نظر القرآن ما هو أكثر ابتدألاً من اللعب واللهو . ومع ذلك فإن النبى ﷺ يقول عن بعض الالعاب انها ذات قيمة " كل شئ ليس من ذكر الله فهو لعب ولهو . إلا اربعة : ملاعبة الرجل امرأته ، وتأديب الرجل فرسه ، ومشى الرجل بين الغرضين ، تعليم الرجل السباحة " . وكان بعض الصحابة يقول " روحوا القلوب ، فانها اذا كرهت عميت " " ائى لأستجم نفسى بشئ من اللهو ، فيكون ذلك عوناً لى على الحق " . لكى يستعيدوا طاقاتهم لاستئناف نشاطهم الاخلاقى الحقيقى .

من هذا نخرج بنتيجتين واضحتين فى الاخلاق الاسلامية : الأولى : ان فى هذه الاخلاق منطقة وسط بين الحسن والقبيح . والثانية : ان تدخل النية الحسنة يحول الاعمال المباحة أو المسموح بها ، أو حتى الاعمال التى أوصى بها الشرع عامة ، الى اعمال صالحة مستحقة للمدح .

إذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر تشدد بعض الحكماء والنسائك عندما حرّموا على اتباعهم واحياناً على انفسهم المباح من الاعمال أو استخدام أية رخصة أو تلبية اى ميل ولو كان شرعياً ، إلا للضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم؟ لقد كان منهجهم ان يستفتى الفرد هواه ليتخذ الموقف المضاد له ، وان يشغل نفسه " بواجب " اساسى أو بواجب كمال " مندوب " ويبتعد عن " المباحات " تماما " كالمحرمات " . أليس فى هذا الاتجاه خلط بين نمطين حرصت النظرية على التمييز بينهما ؟ وهل يمكن التوفيق بينه وبين القرآن والسنة ؟

لقد اعتمد شيوخم على هذا الاسلوب لتشكيل تلاميذهم فى مرحلة انتقالية بقصد التغلب على قوة الشهوة الحسية تمهيداً لسيطرة العقل .. ومتى ما تخففوا من اقبال هذه القوى المناهضة للاخلاق ، يسمح لهم بارخاء العنان شيئاً فشيئاً ، بعد ان يكونوا قد زودا قلوبهم بقدر من النور يعصمها من ظلمات الحواس.

هذه الطريقة فى معالجة المبتدئين لاتبعدو لنا ابتكارا جديدا اذا وضعناها فى جملة الانظمة الانسانية المناظرة لها . فقد اتبع هذا المنهج فى كل عصر... أما النساك انفسهم فقد اقتصررت هذه القسوة على المرحلة التدريبية وبعد ذلك اتبعوا المسيرة العادية .

وإذا ما رأيناهم فى مرحلتهم الاخيرة يمتنعون عن المباح ، فلا ينبغي ان نعتبر ذلك ممالا يجيزه الشرع . لأن لدينا تفسيرين لهذا السلوك : فإما انهم لم يشعروا بحاجتهم الى استعماله . واما انهم لانشغالهم بمراقبة حركة القلب وتوجيهها الى أحسن نية - يسقطون العمل الذى تحركهم اليه نية مبتذلة ، مؤثرين عليه عملاً لا يرتابون فى قيمته الاخلاقية. وكما قال الإمام الغزالي عن العفو - باعتباره عملاً موصى عليه بشدة - وعن الانتقام العادل - باعتباره عملاً مباحاً - فإن اختيارهم يتغير من حالة الى اخرى بحسب ما يمليه دافع أنبل . وهو موقف مخلص ومعقول اذا اتاحت فرصة وقت للعمل. اما اذا اقتضت الظروف عملاً سريعاً فهو ليس كذلك . لأنه يجب ان نميز بين اداء واجبين : .. ان نعمل .. وان نكون على نية حسنة . فاذا لم نتحقق الثانية هل يكون هذا سبباً لاهمال كل شئ ؟ اذن لم يذهب حكماؤنا الى حد اللامعقول لا فى انتظارهم ولا فى بحثهم عن القيمة العليا..

والقرآن يدعونا الى الصبر والتحمل والمصابرة حتى فى الآيات التى يمنحنا فيها الرخص ... ومن المفيد ان نرى كيف تتعاقب الافكار الثلاثة فى نفس الآية (١) الاباحة (٢) النصيحة بالصبر والجلد ٣- استبقاء الرفق ﴿ فعدة من أيام أخر .. وان تصوموا خير لكم .. يريدالله بكم اليسر - البقرة ١٨٤ - ١٨٥ ﴾ ﴿ ذلك لمن خشى العنت ... وان تصبروا خير لكم ... يريد الله ان يخفف عنكم - النساء ٢٥ - ٢٨ ﴾ .

والمسلم الحكيم لا ينكر هذه الدرجات ، لأن الوقوف ضد الفطرة حتى النهاية جريمة كما يقول مسروق : " ومن اضطر الى شئ مما حرم الله عليه ، فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار " ، لأننا لا نملك انفسنا مطلقاً لا فى ان ننقها ولا فى ان ندخرها ، وحين يفرض علينا الشرع الاخلاقي تضحية معينة يجب علينا قبولها عن رضا .. لأن الامتثال لأمر الفطرة بناء على امر الشرع الاخلاقي يودى قطعا الى النية الباسلة،

ولكن لا حرج فى أن نمثّل للامر بمقتضى الرحمة لذاتها حين يبيح الشرع ذلك . وكل ما يؤخذ على السعى لغايات ذاتية مشروعة انه لم يأخذ من الاخلاقية سوى طابعها السلبى .

ولكن قد يقال : انك قسمت غايات الارادة الى مجموعتين : موضوعية وذاتية وبعد ان حصرت القيمة الاخلاقية فى الارادة التى تستهدف غاية موضوعية ، قسمت الغايات الذاتية الى مشروعة وغير مشروعة .. وأن أفضل ما ارتضيتّه للنية الذاتية ان تكون إما بريئة وإما جائزة . افلا توجد غايات تكون ذاتية وذات قيمة وهى ذاتية ؟ وهل كل منفعة شخصية تكون دائماً منتقصة على هذا النحو ؟ وان لم تكن مدانة اذانة يتعذر اصلاحها ، فعلى الاقل هابطة الى ادنى درجات الاخلاقية ، وغير قادرة على انشاء دافع صحيح شرعاً؟

فيما يتعلق بالخير الحسى الذى لا يمت للاخلاقية بصلة إلا من بعيد. فاننى اسلم بهوان منزلته .

ولكن هناك ما يخصنى من الخير الاخلاقى بالمعنى الصحيح . فهل تتوى ايضاً ان تحكم عليه بنفس المصير وأن تطرده من مجال الصحة الشرعية للارادة ؟ فإذا كنت أعكف على الفضائل بدافع من رغبتى فى اكتساب الصفات النفسية المتينة : نقاء قلبى ونور عقلى وقوة ارادتى - فهل يقال ان الارادة التى تبحث عن خيرها الاخلاقى لا تحركها نية اخلاقية حسنة ؟

إجابتنا هى: ينبغى ان نعلم انه فى ظل نظام اخلاقى عقلانى مثل اخلاق قدماء الاغريق ولا سيما الرواقيون - مثل هذه النية لا تعتبر حسنة فحسب بل افضل ما فى الامكان . واذا كان جوهر النفس هو معرفة الحقيقة وملازمة الفضيلة من جهة ، واذا كان أكمل الاعمال فى كل شئ هو العمل الذى يستهدف تحقيق كمال جوهره - من جهة اخرى - نخلص الى ان المبدأ الأخير فى الاخلاقية هو البحث عن هذا الكمال .

غير انه يستحيل من وجهة نظر الاخلاق القرآنية ان نجتمع بين هذين النوعين من الخير الشخصى . لأن القرآن حين يتعرض لموضوع البحث عن الرفاهية المادية يعتبرها مباحة الا انه يجعل من نقاء القلب ليس فقط شرطاً للنجاة وسعادة الآخرة ، وانما ايضاً السند القيمى الذى يحتنا على اكتسابه ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم - الشعراء ٨٩ ﴾ ﴿ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب - ق ٣٣ ﴾ ﴿ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها - التوبة ١٠٣ ﴾ { انما يريد الله ليذهب

عنكم الرجس - اهل البيت - ويظهركم تطهيرا - الاحزاب ٣٣ ﴿ نلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن - الاحزاب ٣ ﴾ .

أليس من الواجب ان نجعل هذا النوع من الخير الشخصي استثناء من القاعدة العامة ؟

على الرغم من كل الاعتبارات التي تؤيد هذه الخاتمة فإننا نعتقد انه يوجد في مبدأ " الكمال " قدر من الغموض ، وبالتالي " عدم كفاية " لأن يكون بمفرده الباعث الاخلاقي الأعظم .

فالذي يحدث عندما ننشد الكمال في صفاتنا العليا - العقلية منها والاخلاقية - أننا ننشدها لكي نحصل على شيء من المرونة وسرعة العمل .. دون ان نحرص على الخضوع في ذلك خضوعاً دقيقاً للواجب . وفي هذه الحالة يكون الكمال وسيلة لبلوغ غايات اخرى ينبغي الحكم على قيمتها بالمقياس الاخلاقي . وحتى عندما يكون الكمال غاية اخيرة يصبح عملنا حينئذ اشباعاً لميل فطري بان يحقق كل كائن كمال جوهره .

وهكذا برغم التناقض في هذا الاستنتاج ، فان شتى الغايات الذاتية المشروعة - وان اختلفت في ذاتها - فانها لا تختلف على صعيد النية حيث تكون قيمتها نسبية ومشروطة، ولهذا ينبغي البحث عن المبدأ الأخير للاخلاقية في غاية موضوعية ثابتة لا تتغير، وتظل الارادة خاضعة لها ومخلصة لها بصفة دائمة .

لهذا نرى القرآن وهو يصف الذين ينفقون اموالهم تنبيهاً لانفسهم ، لا يذكر هذه الغاية الا في المرتبة الثانية باعتبار ان النية الأساسية هي "ابتغاء وجه الله وكسب رضاه" ﴿ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله ، وتنبيهاً من انفسكم كمثل جنة..البقرة ٢٦٥﴾ ولذلك قال المكي ان طهارة القلب وسكينة النفس واستقامة السلوك يجب الحرص عليها من منطلق النظام والتأديب ... لا استناداً الى ميل طبيعي أو جريا على عادة .

فلنتاول دراسة المجموعة الثالثة ...

د- النية السيئة .

وكما لا يمكن ان يكون بين نقطتين في مساحة أفريقية سوى خط مستقيم واحد ، فبين ذات الالتزام وموضوعه -عن طريق النية - لا توجد سوى سبيل واحدة الى الفضيلة ، حيث تكون نية الفاعل كاملة اي موافقة لقصد المشرع . فإذا كانت مماثلة لمقصود امره (اي بدافع الواجب) فهي نية " حسنة " ، أما اذا كانت مماثلة لمقصود رحمته (اي بموجب رخصة) فهي نية " مقبولة " .

وإى انحراف إرادى وعن وعى بعيداً عن هذه السبيل يفضى لا محالة إلى نية
أثمة . وما أكثر الاتجاهات والانحرافات والمنعطفات خارج هذا الصراط المستقيم ﴿ وأن
هذا صراطى مستقيماً فتابعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله - الأنعام ١٥٣ ﴾

ونظراً لتعذر اجراء احصاء كامل لكل الانحرافات . أو تصنيف عام لأنواعها
لأن طبيعتها لا تقبل مثل هذا الاجراء ، فسوف نقتصر على ابرز الحالات التى ركز
عليها القرآن والحديث .

(١) نية الاضرار .

سنت الشريعة الاسلامية مجموعة من الاحكام . لو أحسن تطبيقها لأقيم مجتمع
سعيد وقوى ومتضامن تترف عليه العدالة والرحمة . ولما كانت اعدل الشرائع تصبح
عاجزة بدون الارادة الطيبة لدى الذين تنطبق عليهم أو المطلوب منهم تطبيقها ، فإن
أسوأ المواقف واضرها ان يتظاهر الناس تجاهها بمظهر السورع متمسكين بشكلية
احكامها فى حين انهم يتصرفون بما يودى إلى صرف غاياتها فتصبح ظالمة ومنفرة .
وهو ما اطلق عليه القرآن "اتخاذ آيات الله هزواً" بمناسبة بعض المصالحات الزوجية
التي تتم بسوء نية بقصد سوء استخدام الحق الممنوح للرجال فيجعلون منه اداة كيد
لزوجاتهم ، سواء بتأخير قرار الطلاق خلال المدة المحددة لهم ، أو بالنطق به فى آخر
لحظة ، أو أن يعيدوا زوجاتهم بقصد تظليهن من جديد ثم امساكن معلقات لمجرد اطالة
قيود تسريحهن ومنعهن من عقد زواج جديد .

وتجاه مثل هذه النيات الأثمة يستخدم القرآن فى تحذيره الفاظاً قاسية كقوله
﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه - البقرة ٢٣١ ﴾ وكقوله فى
انذار الموصين الذين يقصدون حرمان ورثتهم الشرعيين ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو
دين غير مضار - النساء ١٢ ﴾ ولهذا سن النبى ﷺ القاعدة الشاملة " لا ضرر ولا
ضرار" .

(٢) نية التهرب من أداء الواجب .

ومن طرق التحايل على الشرع طمس ظروف التطبيق بأثارة مفاجأة تغير من
المدلول الشرعى للظروف مما يجعلها لا تدخل تحت طائلة القاعدة الشرعية . وهنا لا
تكون نية الفاعل عدوانية فى حقيقتها - حتى ولو ترتب على ذلك ضرر للأخرين - لأنه
لم يحرص على ضررهم ، وإنما استهدف نفعه الشخصى بدافع من انانيته . ويتجلى ذلك
فى صورتين إحداهما " ساكنة " أو " محافظة " . والثانية " حركية " أو " محتكرة " . وأقل
أنواع الانانية تلك التى تجعل الإنسان ينطوى على نفسه فيصبح قليل الإيثار والاحسان ،

ضئناً بما يملك . اما الانانية الجشعة فتجعله يبالغ فى جمع المكاسب والمنافع بكل الطرق الممكنة .

وحيل الشكل الأول معروفة فى الشريعة الاسلامية والحلول الموضوعية محددة فى باب فريضة الزكاة .

ومن أبسط وسائل التهرب من الزكاة ، انه عند اقتراب موعد جبايتها يقوم المالك بتحميل راسماله بالمصروفات والقروض والمبادلات حتى يجعله اقل من النصاب الذى تجب فيه الزكاة. فما موقف الشرع تجاه ذلك ؟

يتوقف على نية المالك . فإذا كانت تصرفاته مطابقة للواقع ، أو كانت تحت ضغط ظروف حقيقية ، فلا لوم عليه من الناحية الاخلاقية ولا من الناحية الشرعية ، أما اذا كانت بقصد التهرب من دفع الزكاة ، فموقفه عكس ذلك اخلاقياً لمخالفته روح الشريعة .. كما ان جميع الفقهاء متفقون على اعادة الاوضاع الطبيعية بمجرد فوات الأجل. اما اذا كانت الاموال المبعدة لا تعود الى ملكيته فهل يجب ادانته ام ابراء ذمته ؟ المسألة محل خلاف حيث يعفيه اللخمى وابو حنيفة بتفسير الشك لصالحه وترجيح براءته .. بينما يرى آخرون ان توافق هذا التصرف مع تاريخ استحقاق الزكاة دليل كاف على غشه .

وعلى نفس المنوال هناك حيلة اخرى بتجميع رؤوس اموال كثيرة ، او قطعان ماشية لمختلف الاشخاص (او حسب الطريقة الانفع لهم بتقسيم رأس مال يشتركون فى امتلاكه) بقصد تخفيف العبء الضريبي على كل منهم. ولقد حرم الحديث هذه الحيل " لا يُجمع بين مفترق. ولا يُفرق بين مُجتمع خشية الصدقة " .

واذا تمكن بعض الاغنياء قساة القلوب من التهرب من العدالة الانسانية ، فهل بوسعهم بهذه الوسائل الهروب من العدالة الإلهية ؟ لا .. ولقد ساق القرآن قصة اصحاب الجنة (بسورة ن ١٧ - ٣٣) الذين قصدوا التحايل لإسقاط حق المساكين فعاقبهم الله على هذا القصد بتدمير جنتهم وهم نائمون .

(٣) نية تحقيق كسب غير مشروع .

تكثر الوسائل الملتوية بصورتها الثانية فى الحياة اليومية لبعض رجال الاعمال المهتمين بالتمسك بمظهر الشرعية .

ولا نتعرض هنا لما يستخدمه بعض الصناع والتجار لإخفاء عيوب سلعهم .. فتلك مفاصد ذكرها الحديث والقرآن واشترط توافر رضا الطرفين الكامل ﴿ .. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل . إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم - النساء ٢٩ ﴾ " الدين النصيحة

... لله ولرسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم" . وهذا التراضي يفترض ان يكون كل شئ متفقاً مع الشرع صراحة .

واكثر الطرق تحايلاً تلك التي يلجأ اليها الدارسون للشرعية ويحاولون ان يجدوا فيها ثغرة تشبع انايتهم دون ان يصطدموا بحرفية الشريعة . وقد اشار الحكيم الترمذي في كتاب " الأكياس والمغترين " الى عدد منها : مثل القاضى الذى يأخذ شيئاً من اطراف النزاع على أنه " هدية " بينما هو رشوة . والمدين الذى يحصل على مخالصة عامة وغامضة لاتغنيه من الله شيئاً . والزوج الذى تتنازل له زوجته عن جزء من مالها لتفادى سوء معاملته (هذا التنازل لا يعتبر بكامل اختيارها وهو ادنى من العطية ، لأنه يأخذها منها عن كره ووعيد وإلحاح . وقد قال الله : ﴿ فإِنْ طِئِنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ (ولم يقل : قلباً) .

وفى التاريخ اليهودى اشار القرآن الى حيلهم باستباحة الصيد يوم السبت دون الوقوع فى الاثم ﴿ .. اذ يعدون فى السبت ، اذ تأتيتهم حياتهم يوم سبتهم شرعاً ، ويوم لا يسبوتون لا تأتيتهم - الاعراف ١٦٣ ﴾ . وقصة الشحم الذى كان محرماً عليهم فامتنعوا عن أكله حسب القاعدة وباعوه تجارة . بينما تحريم الشئ يحرم امتلاك ثمنه . ولذلك حرم الاسلام كسب السحرة والكهنة والعاهرات .

وهناك حالات أخرى كثيرة مدروسة فى كتب الشريعة فى المذاهب المختلفة استخدمها الناس برغم مخالفتها للشرع . وان كان الفقهاء لم يتفقوا على عدم شرعيتها غير ان الملاحظ ان الذين اقروها لم يقصدوا ان يثبتوا لها الطابع الاخلاقى وينفوا الشك عن فاعليها .

فمثلاً عقد " المخاطرة " أو " بيع العينة " . وهو حيلة لاختفاء وجه الربا ، والذى نعهه باسكال Pascal على اليسوعيين الذين استباحوه " حتى لو كانت النية الاساسية تحقيق الربح " .

وفى هذه العملية يقدم المقرض للمقترض سلعة يبيعهها له ببيعاً آجلاً بثمن اعلى ، ثم يشتريها منه نقداً بثمن اقل . فالمقترض يقبض نقداً الآن ، ويتعهد برد اكثر مما قبض فيما بعد . وقد استخدم دخول وخروج السلعة فى العمليتين لتغطية الكسب غير المشروع .

نعلم كيف ان القرآن يحرم الربا تحريماً قاطعاً مطلقاً لا بالمعنى العصرى المقيد (الفائدة التى تزيد عن سعر معين) وانما بالمعنى الاقدم والاوسع للكلمة : كل منفعة مادية أو غير مادية تؤخذ من المقرض . باعتبار ان الامراض ليس متاجرة وانما معاونة نزيهة ﴿ فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - البقرة ٢٧٩ ﴾ .

فما قيمة هذه الصفقة فى الفقه الاسلامى ؟

اذا كان الطرفان قد اتفقا مسبقا على اعادة بيع ما سبق شراؤه لنفس الشخص فقد اجمع الفقهاء على بطلان هذا العقد باعتباره ربوياً .

أما إذا كانت العمليتان متتابعتين دون اتفاق مسبق. فهل نعتبرهما وحدة واحدة ؟ أم صفتين منفصلتين تقررت الصفقة الثانية على أثر ندم على الصفقة الأولى ؟ هنا تظهر صعوبة الحكم اليقيني على نية الناس ، مما أحدث خلافا بين الفقهاء. فالمالكية يرون ان الكسب غير مشروع وهو ربا. بينما الشافعية يقرون شرعيته ، ويرون عدم حمل الناس على التهم لأن البراءة هى الاصل. ويرى المالكية ان الأمر ليس أمر اتهام وانما أمر ملاحظة الواقع فى مدلوله العقلى. وهو شديد الوضوح فى هذه الصفقة. وهكذا نرى أن الحالة ملتبسة يتعين تفسيرها لمعرفة إن كانت تخفى أو لاتخفى النية السيئة. والخلاف فى النهاية يدور حول وجود لاحكم قيمة. إذ أن حكم القيمة لاختلاف عليه.

مثال آخر: وهو كيفية تفسير اليمين التى تحتل معان متعددة. وهى التى تقع فى نذر ، او فى قرار شخصى بعمل شئ أو بالامتناع عنه. فكيف يمكن ان نحكم على صدق الحالف أو كذبه.

ينظر المالكية أولا إلى نية الحالف ، فإذا لم تتضح ، فإلى المعنى الذى صاغ فيه الحالف يمينه ثم إلى المعنى الذى يعطيه العرف لهذه الصيغة فى بيئة الحالف. أى يحاولون معرفة نية الحالف بكل الوسائل المحتملة مع عدم الانتقال إلى مرحلة أبعد إلا إذا تعذر الوقوف على أخرى أقرب.

ويأتى الأحناف والشافعية على النقيض فيدخلون مباشرة إلى الكلمات المنطوقة ويتمسكون بمعناها الحرفى. والعجيب فى موقف الاحناف أنه لايتفق مع نظريتهم العامة الكثيرة الاعتماد على العقل. وانهم فى مواجهة النصوص يتميزون بثأقب الفكر مستخدمين القياس وربما بافراط. أما حين يفسرون عقداً أو نذراً أو ما يقتضى كفارة أو جزاء فإنهم يمتنعون عن التفسير ويسلمون بالوسائل الملتوية طالما أنها لاتتعارض مع الحرفية الجافة للقاعدة.

ولقد هاجمهم ابن حزم - احد علماء المدرسة الظاهرية - إلا أنه لم يصل إلى حد اتهام الحنفية بالرغبة فى تبرير تحايل متعمد على الشرع ، وكل ماأخذه عليهم انهم يفوتون بعض الوقائع الإجرامية دون عقاب بحجة عدم توفر بعض شروط العقوبة. وسواء الذى حدث كان بطريقة طبيعية أم مصطنعة فلاذليل عليه. لأنهم لايريدون أن يفتشوا عن الدليل وربما كانت هذه نقطة ضعفهم.

وهذا الرفق فى تطبيق العقوبات فى الحالات المشتبهة مقرر فى الشريعة الإسلامية ذاتها "قإن دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام ..". كل ما يؤخذ على موقفهم أنهم يمنحون مزيداً من الحرية لأولئك الذين لا يحسنون استعمالها.

(٤) نية إرضاء الناس (الرياء) .

هو نموذج آخر من الأنانية الجشعة إلا أنها ليست أنانية معتدية أو ضالة أو مادية ، وإنما هى أكثر نعومة وألفة. ان حب الذات إحساس طبيعى يكون مشروعاً فى بعض الظروف على تفاوت فى درجة المشروعية - ولكن عيبه هنا أنه يتحكم فى واجب ولذلك فهو فى غير محله.

والمرائى ليس هو الذى يتخذ مظهراً متكلفاً وتكون حركته الظاهرة مختلفة عما فى قلبه وفكره أى يظهر خلاف ما يبطن الذى هو النفاق (وهو أشد إجراماً والنية السيئة التى تحركه أكثر عمقا) وإنما المرائى هو الذى يبسط للناس مفاخره دون تلبس لفكره أو اخفاء لمشاعره ، وذلك حتى ينظر الناس إليه باعجاب ويصبح فى نظرهم شخصاً بارزاً، فهو يشعر بالحاجة إلى تشجيع خارجى يحرك جهوده ، وليس لديه قوة تحفزه على اداء واجباته إلا حيث يوجد الاستحسان والمدح والاعجاب والتصفيق. وهى انانية منكرة وان ارتدت ثوباً مفرطاً فى الرقة.

ولقد حكم القرآن على الذين ينشدون ثمن الفضيلة فى تقدير الناس حكماً غاية فى القسوة ، واعلن بطلان اعمالهم ﴿ .. لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى ، كالأذى ينفق ماله رياء الناس - البقرة ٢٦٤ ﴾ فهم ﴿ لا يقدرين على شئ مما كسبوا ﴾ ﴿ فويل للمصلين ... الذين هم يراءون - الماعون ٤-٦ ﴾ وهلاك اشخاصهم.

أما الحديث فقد قرر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أولهم شهيد قاتل حتى قُتل ليقال انه جريء. وثانيهم : رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ليقال انه عالم. وثالثهم رجل اعطاه الله من اصناف المال فانفق منه ليقال انه جواد.

ومن الواضح ان الناس بهذه النية المخربة قد اشركوا فى العبادة مع الله وشبهه النبى ﷺ هذه الرذيلة بعبادة الأوثان وسماها "الشرك الأصغر" .

وقد خصص الاخلاقيون المسلمون وبخاصة المحاسبى والغزالي فصلاً ممتازة فى بحث منشأ هذا الفساد القلبي واشكاله وعلاجه. فنحيل القارئ اليهما لمزيد من التفاصيل.

هـ - اخلاص النية واختلاط البواعث .

هكذا - بحسب ما اذا كنا نطيع الله لذاته أو كان لنا غاية نفعية شرعية أو غير شرعية ، يكون وصف النية بأنها حسنة أو عادية أو سيئة.

ويفترض هذا التشريع أن يحكم الإرادة مبدأ واحد سواء كان صحيحاً أم غير صحيح. ولكن الإمكانية النظرية لهذا الانفراد - وان كنا لانكرها - نادرة الوجود إلى أقصى حد. أما الحالة الأكثر حدوثاً فهي التي يتضائل فيها عديد من الاسباب لصنع القرار. فما هي - طبقاً لمبادئ القرآن - القيمة الأخلاقية لقرار تشترك فيه جملة من البواعث؟

نذكر بالنصوص التي اوردها أنفا والتي يمجّد القرآن فيها ويطلبنا بقوة بأن يكون لنا قلب بعيد عن مؤثرات الدنيا وعن ميوله الخاصة ، ويكون الله الغاية الوحيدة في كل أعماله. وهي جملة الشروط التي يتحدّد بها " الخضوع الخالص" الذي ما خلق الإنسان إلا من أجله .

والنبي ﷺ بصفته المفسر الأول للقرآن قد فهم مدلول النصوص بمعناها الشامل. وتدل الظروف التي نزلت فيها بعض الآيات القرآنية على ان اهتمام الناس بالخلط بين الدوافع كان في المقام الأول. ومنها ظروف نزول آخر آية في سورة الكهف حيث قال رجل " يا رسول الله إني أرفد وجه الله واحب ان يرى موطنى" فلم يرد عليه بشئ حتى نزلت الآية ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً - الكهف آخر آية﴾.

أما أقوال النبي ﷺ . فقد قال اعرابي " يا رسول اله: الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". ويقول المحاسبى أن الاخلاقيين يرون أن هذا الحديث أشد حديث في شأن نقاء النية إذ لم يجعل للفطرة شيئاً سواء كباعث منفرد أم إضافي. وسأله رجل فقال: ارأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر .. ماله؟ فقال ﷺ " لاشئ له . ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه" . وفي الحديث القدسي " قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيرى تركته وشركه" .

وهكذا نرى من هذه النصوص أن كل البواعث التي تضاف إلى " إرادة الطاعة" تفسد قيمة العمل وتحرمه من رضا الله تعالى.

وهنا يثور سؤال: إذا كانت النفس حين تواجهها جوانب مختلفة للواجب ، فتتقاد لسلطان الأمر ولملاءمته في نفس الوقت. أتكون مستحقةً للوم بنفس الدرجة كالنفس التي تتبع هواها بلا قيد أو شرط؟

هناك حالة متفق عليها أنه لا يقلل من قيمة النية في شئ تدخل الشعور الحسي فيها ، عندما يكون القرار قد اتخذ موافقاً للشرع ثم يزيد به السرور بعد ذلك على إثر استحسان الناس له. فإن السرور هنا ليس السبب في عملنا وإنما هو نتيجة له بصورة ما. وفي الحديث أن رجلاً قال " يارسول الله ، أسرُ العمل ، لأحب أن يُطَّلَع عليه ، فيُطَّلَع عليه فيسرني ذلك " فقال النبي ﷺ عنه " له أجران أجر السر وأجر العلانية" فلم يحدث هنا اكتشاف السر إلا بعد أن تم العمل ، فهل يصدق ذلك على الحالة التي يفاجأ فيها الإنسان أثناء أدائه العمل ؟

أراد المحاسبي حسم النقاش فأجرى تمييزاً نوافقه عليه. فقد أوضح أن السرور الذي يحس به المرء حين يُرى وهو في طريق الخير قد تكون له عدة أسباب تتفاوت في القيمة. كأن يعطى القدوة الصالحة من نفسه للأخرين ، لالتيل الحظوة عندهم . وإنما ليكون للفضيلة عاملين بها. وليس محظوراً ان يرضى المرء بهذا الاكتشاف غير المتوقع والذي لم يحرص عليه ، فيرى فيه نوعاً من الأجر الإلهي ، ودليلاً على ان اعماله الصالحة قد تستحق رضا الله تعالى.

اما سرور الانسان الفطري بان يكون مقترناً من الناس - والذي يُعد نقصاً في نظرنا - فانه لايعتبر اثماً إلا إذا توقفنا عنده ورضينا به. فإذا ماانخفض حتى صار شعوراً لاإرادياً وعبيراً ، فلا ينبغي المبالغة في خطورته. ولم يمنع هذا الشعور النفوس الكبيرة من التألم. وكم تمننت لو تخلصت منه تماماً.⁽¹⁾

تبقى المشكلة الحقيقية حين تسبق الرؤية النفعية العمل وتصبح جزءاً من الأسباب التي تحدده. وهو مايسمى " باختلاط البواعث" .

قلنا أن النية المسبقة يجب أن تكون خالصة حتى يمكن أن يقال أنها حسنة ، ولكن هذا النقاء المطلق هل هو واجب صارم لايشتمل على درجات ، وان اهمال هذا الواجب اثم تبلغ خطورته استهداف المنفعة بلا قيد ولاشرط ؟ وقيل ذلك هل الفطرة

(1) نقرأ ضمن الأدعية النبوية " واستغفرك لكل خير اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك".
(المؤلف).

الانسانية قادرة دائما على تحقيق هذا النوع من التجرد؟ وأن تكرس نفسها كلية لمثلها الأعلى دون أن تجد فيه في نفس الوقت أية جاذبية؟

وأياً كانت الاجابة ، نعتقد أن مبادئ القرآن تستميلنا لتكون أقل تشددا في النقاط الوسط عن النقاط التي في أقصى النقيض.

فاذا لم يكن الشئ في حدود استطاعة نفوسنا ، وطالما انه لا تكلف نفس إلا وسعها ، فيجب أن نفسر جميع النصوص التي تطالب بهذا النقاء المطلق على أنها تحدد نقطة الذروة للقيمة الاخلاقية كي تتجه جهودنا نحوها دون أن تبلغها. وبذلك يكون الابتعاد عنها " عيبا " وليس "ذنبا" و "عدم كمال" وليس "تجورا".

ويكفي ان نلاحظ اختلاف اللهجة في صيغة الحكم عن النية السينة والحكم عن النية المختلطة حيث يختفي التهديد بالعقاب ويقتصر الحكم على القول بان ذلك لا يستحق ان يوصف بانه " في سبيل الله" أو أنه " لا يرضى الله" أو أن الله غنى عنه" وهى بعيدة عن صيغة التاثيم. وكان الأحكام تجردها من القيمة الإيجابية فقط.

أما إذا ثبت أن الفكرة الخالصة للواجب تستطيع أن تسيطر على القرار - سواء كان ذلك بنوع من الاستعداد الفطري أم بتكرار الجهد - وأن أى تغيير يعكر نقاءها راجع إلى اهمال ناشئ عن خطأ . فتلك نقطة تؤخذ في الاعتبار وهى درجة الذنب.

إذ كيف لا تفرق في حكمنا على نفس حالكة السواد شديدة الفساد ، ونفس أخرى تحاول وهى في صراعها مع الإغراءات أن تخفف أو توازن أو تمحو الشر بالخير؟ وقد حدثنا القرآن عن الذين ﴿ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، عسى الله أن يتوب عليهم - التوبة ١٠٢ ﴾ وان كانت الآية تتحدث عن عمليين منفصلين ، بينما الحالة التي نحن بصدددها عن عمل واحد هو نفس العمل مدفوعا بنية مختلطة تأخذ من كل من الحسن والقبح معا. لكننا نعتقد ان الاختلاف في الحالتين هو في التفصيل بينما التماثل بينهما جوهرى. وسواء ظهر الخلط في جزء أو فى اجزاء فهذا لا يهمل ولن يغيب عن الحكم العدل حيث توزن الاعمال بمقتال الذرة.

ولقد تمكن الامام الغزالي - انطلاقاً من القرآن - من وضع نظرية في هذا الموضوع راعت إلى حد كبير تنوع المواقف. حيث رأى أن ندرس تأثير كل عنصر من هذا الخليط كل على حدة كما لو كان بمفرده في مجال الضمير ، ثم ندرسه في علاقته بالعنصر الآخر. وبعد الدراسة والمقارنة تتضح ثلاث حالات ممكنة : فإما ان الباعثين قوتان لدرجة ان كل واحد منهما كان يستطيع بمفرده دفعنا إلى العمل. واما انهما يكسبان قوتها باجتماعهما معا ، واما ان احدهما يملك القوة والأخر مكمل له. وتسمى الحالة

الأولى: مرافقة ، والثانية: مشاركة ، والثالثة: معاونة. ومع ذلك نرى أن الحالتين الأولى والثانية تتدرجان في مجموعة واحدة هي حالة المساواة (في الفعل أو في التركيب) . أما الحالة الثالثة فتتقسم إلى نوعين مختلفين بحسب ما إذا كانت السيطرة للقوة الأخلاقية أم للهوى. ولا يبقى للحكم على المجموعات الثلاثة سوى نصب الميزان.

ومن الواضح أنه إذا تساوى تأثير الواجب والمنفعة ينبغي اعتبار العمل باطلاً لأن الخير والشر فيه يلغى أحدهما الآخر ، فإذا رجح الباعث الأخلاقي كان له أجر . وبالعكس لو أن باعث الهوى كان أقوى من باعث الواجب ، استحققت العقوبة ولكن أقل مما لو كان العمل قد تم لسبب خبيث.

وكما ان اصغر كمية من الغذاء أو الدواء تحدث تأثيرها الطيب أو السئ على ابداننا ، فإن أقل ميل للارادة واخف اتصال لها بالخير أو الشر ، يضىء على نفوسنا قدرا مساويا من النور أو الظلام . ومن القرب أو البعد عن الله.

ويحتمل ان كثرة الشر تسحق قلة الخير سحقاً ، أو ان قلة الشر تمحو كثرة الخير محواً كاملاً . فلو حدث هذا لأدى بنا القانون الى طريق مسدود والى حرماننا من كل امل اذ لن نستطيع النفس الانسانية الاقلات من هذا المزيج إلا في ظروف نادرة جداً.

ويدعم هذه النظرية إياحة القرآن للحجيج الاشتغال بالتجارة الى جانب واجباتهم الروحية بشرط ان تكون الواجبات الروحية هي المحرك الاول ﴿ ليس عليكم جناح تبغوا فضلاً من ربكم - البقرة ١٩٨ ﴾ .

والامام الغزالي لا يدعى أنه وجد الحل العملي النهائي للمشكلة والمقياس الصحيح للحكم على انفسنا بانفسنا عن طمأنينة بل إنه يحذرننا من " الخطر العظيم" في ان نركن الى احكامنا التي قد ترجح عنصرياً على غيره من مجموعة البواعث . ويقول انه قد يحدث ان نعتقد اننا نتصرف اساساً عن اخلاص بينما الباعث الاقوى يكون الهوى الخفى ..وانه لا امل إلا في الاخلاص دون الاختلاط.. وهذا الاخلاص قلما يستيقنه المرء من نفسه وان بالغ في الاحتياط .

وهذا الشك نجده عند المحاسبين ويذكرنا بنظرية ديكرت عن الدليل النظري ، مع بعض الاختلاف . فهو مع تسليمه بإمكانية بل بالضرورة الاخلاقية ان لا نبدأ عملاً إلا بيقين اننا نقصد به وجه الله وحده، فإنه يرى بمجرد ان تتقضى لحظات إلا وتتاح الفرصة للنسيان والغفلة . مما يثير المخاوف من تسرب اشياء أخرى الى نفوسنا لا

نكون متبهيين لها^(١) . وهذا الخوف لا يؤدي بطبيعته الى تبديد الأمل بل بالعكس طالما اننا بدأنا بيقين النقاء وانتهيينا بوسوسة سوف يكون لنا مع زيادة الوسوسة - الأمل المشروع فى ان نزيد فى النقاء ، ونزيد فى الشعور بالسرور من جراء العمل .

خاتمة الفصل .

لقد وجدنا هنا إجابة مفصلة ومحددة عن السؤال الذى طرحناه فى نهاية الفصل السابق .

فلا يكفى القول بان الاخلاق الاسلامية لا تهتم بعمل يقتصر على تعبيره المادى البحث حيث يندم وعى الضمير به . ولا يكفى ايضا ان يكون للعمل حقيقة نفسية مزدوجة - اى عن وعى وعن ارادة معاً - لكى يكون موجودا اخلاقيا . لأن هذا الوجود يفترض ان يدخل فى الضمير عامل جديد تماما.

فمتى ما كان المرء امام واجب عمل ، فان العمل المطلوب ينبغي مواجهته من خلال "علاقته بقانون" باعتباره مطابقا لقاعدة ما . اذ يجب ان تدخل فكرة الواجب فى فلك الضمير وان تكون جزءا من هدفه . اما اذا تمت مواجهة العمل على غير هذا النحو اى فقط من خلال جانبه العادى ، وفى تعريفه المادى . فانه يظل خارج مجال الاخلاقية ويكون مجرد حدث " غير دينى" .

وهذه النظرة العقلية الى الطابع الاخلاقى للعمل ليست فقط ضرورية لكى يتصف العمل بالصفة الأخلاقية بوجه العام ، وانما فى الغالب استناداً الى الطريقة الدقيقة التى نعلم عليها فى تقدير مشروعات اعمالنا والحكم عليها فى واقع الأمر . ولا ريب ان الاخلاق الاسلامية لا تذهب الى حد ان تعتبر مفاهيمنا الاخلاقية المعيار الوحيد الذى يعيننا من مطابقتها للشريعة الموضوعية فى ذاتها . وانما فى حالة الجهل المطبق يمكن ان تعذرنا نيتنا الحسنة ، أما اذا تعارضت فكرتنا الذاتية مع الشريعة ، اى عندما نقوم بعمل نظن خطأ انه غير مشروع فإن هذه النية السيئة وحدها تكفى لإدانة سلوكنا برغم

(١) فى مسألة ما إذا كان يجب عقد نية جديدة لكل عمل والتأكد من اخلاصها ، لا يبدو المحاسبى متشددا . ومع تفضيله التصرف على هذا النحو ، يكفى - كما يقول - ان يكون المرء قد عقد نية عامة بالا يتبع الا الله لذات الله . ولكن بمجرد ان يشعر المرء بهجوم فكرة أخرى عليه ، وجب عليه طردها بازدياد ، مجددا نية ألا يعمل إلا لله (المحاسبى - الرعاية - ص ٢٠٠) (المؤلف).

مشروعية العمل في حقيقته . وعلى هذه النقطة انعقد اجماع العلماء . ولا حاجة بنا إلى أية زيادة لإثبات تفوق النية على العمل .

وهكذا نجد ان الشرط الأول للفعل الاخلاقي هو وجود ارادة حاضرة تندفع الى العمل من خلال علاقتها مع القاعدة ، وبهذه الصفة على وجه التحديد .

ولكن اذا كان وعى الضمير هذا شرطا لا غنى عنه . فإنه ليس الشرط الكافي للنية الحسنة اخلاقياً . لأن هناك فوق الاختيار الاخلاقي للموضوع المباشر (اى العمل) اختياراً للهدف البعيد (الغاية) ، وانه في هذا الاختيار تتمثل النية الاخلاقية باخص معانيها .

فما هي القاعدة التي تحكم هذا الاختيار ؟

لقد رأينا كيف استخدم القرآن في تلقينه للاخلاق جميع وسائل الاقتناع الكفيلة باكتساب جميع العقول إذ قلنا " ان جلال الأمر الإلهي ومطابقتها للحكمة ، وتوافق موضوعه مع الخير في ذاته ، والرضا الذي يمنحه لأنبيل المشاعر وأرقها ، والقيم الاخلاقية التي يؤدي تطبيقها الى تحقيقها للنفس ، والنتائج العظيمة في هذه الدنيا وفي الآخرة .. كل ذلك يسهم في دعم سلطان الواجب القرآني " .

هذه الطريقة في عرض الشريعة لم تحسم قضية ما اذا كانت البواعث التي استخدمها المشرع لتبرير او امره وتحديد جزائنها يمكن حقا ان تكون للانسان بمثابة المبادئ التي تحكم ارادته للطاعة . وهل من حقه عند مواجهة اتخاذ قرار أخلاقي ان يستمد بلا تمييز بواعثه من اى مصدر من هذه المصادر او من غيرها ؟ هذا هو السؤال الذي طرح من قبل والذي خصصنا هذا الفصل للإجابة عليه .

بوسعنا الآن ان نقول ما الأمر والنصوص تحت ايدينا . فإن القرآن لم يحتفظ من كل الحجج المطروحة امام العقل إلا بنقطة واحدة فرضها على الارادة المطيعة كهدف وحيد وصحيح وكمبدأ وحيد يجب ان تستلهمه في تصرفها : " اعمل وغازيتك الله وحده " هذا هو الموضوع الرئيسي الذي يكرره القرآن في مواضع مختلفة وبنفس الالفاظ تقريبا . ولا نجد في القرآن مطلقا التعبير الغائي " افعل هذا من اجل ذلك " ويكون موضوعه المباشر منفعة شخصية أو عامة ، حسية أم معنوية .

اما الخير الحسى فليس هناك نص عنه لا كهدف رئيسي ولا تكميلي . ولكن مما يثير الاعجاب ان الخير الاخلاقي الذي ينشده الحكماء (بوصفه اعلى الدرجات) ، الكمال الذاتى والتفانى من أجل الغير - هذا الخير الاخلاقي لا يظهر في القرآن في مجال

النية إلا كقيمة من الدرجة الثانية وكإضافة تابعة للمبدأ الاسمى ألا وهو رضوان الله تعالى .

ما الذى يتبقى لنمنحه للفطرة على صعيد القيم الاخلاقية ؟ - لا شئ .

ألا يوجد استثناء فى البحث عن الخلاص وعن السعادة الموعودة فى الآخرة؟-لا

وفيم اذن الخلاف بين المشتددين والمعتدلين ؟ هذا الخلاف لا يدور الا على هامش القضية ولا يقلل من صحة الخاتمة التى استخلصناها . فالبعض يرى أن ما سوى المبدأ الاسمى " دناءة وضياع للقيمة " ، بينما يرى البعض الآخر انه " سطحية وعدم قيمة". والذين يبحثون عن القيم العليا الدائمة ويفضلونها على المتع الزائلة يعرفون الشروط الواجب توافرها لهذا الترشيح . والمقاعد محجوزة للقلوب المخلصة المتجهة الى الله .

ولا يكفى نشاط مستتير عن وعى بذاته وبعلاقته بالشرع ، متيقظ للأمر الإلهى كنموذج يتبع ، ثم نقاد لمبدأ آخر غريب عنه ، انما يجب ان يكون هذا النشاط حياً وموجها ومتحركا بقيادة نفس الأمر الجليل .. يجب ان يصبح محركاً للنظر المتأمل.. يجب ان يتحول هذا النور الى قوة .. يجب ان يكون الموضوع المباشر هو فى نفس الوقت الغاية الأخيرة .

لقد بدأنا الحياة الاخلاقية فى " مرحلة الصحة " بفكرة الواجب " كموضوع مباشر " ونصل بها كغاية اخيرة الى ذروة " القيمة " .

لقد كان " كانت " على صواب فى هذه النقطة ، غير أنه لم يفعل سوى ان قلد وجهة نظر الاخلاق الدينية بعد ان جردها من مادتها الحيوية .

الفصل الخامس

الجهد

بعد أن ميزنا بين عنصرين لا ينفصلان في البناء الاخلاقي ، هما " النية و
" العمل " . وبعد ان عرفنا الدور المزدوج للنية (كشرط صحة وقيمة للسلوك) ، يبقى
علينا الآن ان نبين الاهمية الخاصة للعنصر الثانى الا وهو " العمل " . باعتباره السلاح
الوحيد في معركة الفضيلة هجومياً كان ام دفاعياً . فسواء كان الموقف يتطلب قراراً
اخلاقياً يتخذ او ينفذ ، او كانت سجية اخلاقية يراد تحسينها ، أو نية يقصد تطهيرها ، فان
العون الوحيد للمرء - كما انه واجبه الأوحد - هو ان يستخدم قواه المعنوية والبدنية لكي
توصله الى غاياته .

وربما كان من غير المفيد ولا المعقول ان يمارس المرء نشاطا لاكتساب
الفضيلة ، بينما النفس الانسانية بطبيعتها هي في قمة الكمال ، أو انها قد بلغت من النقص
درجة يتعذر معها ان تتحسن. ان ضرورة تدخلنا المؤثر تتطوى على مسلمة مزدوجة هي
ان الكائن الاخلاقي كما انه ناقص فهو في نفس الوقت قابل لاكتساب الكمال .
وهذا هو حال الكائن الاخلاقي كما يرشدنا اليه القرآن الكريم .

فالانسان مزود بملكات تحقق له كل ما يتمناه من المعارف العقلية والحسية
برغم عدم وجودها وقت ميلاده ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل
لكم السمع والأبصار والأفئدة - النحل ٧٨ ﴾ . وما ان يتم اكتمال نمو روحه حتى يلهمه
الله الخير والشر ﴿ ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها - الشمس ٧-٨ ﴾ . وتلك
المجموعة من الوسائل صارت بها النفس الانسانية قادرة على ان تتصور المثل الاعلى ،
وان تشعر بالرغبة في بلوغه ، وان تقرر بنفسها القيام بتحقيقه . ومع ذلك فانها دائماً
قابلة للصعود والازدهار ، وللهبوط والذبول بفعل ذات ارادتها . ومن هنا كانت الضرورة
الاخلاقية ان على الانسان ان " يعمل " وان يتحمل مسئوليته " ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله
عملكم - التوبة ١٠٥ ﴾ .

غير ان مفهوم " الجهد لا يُعرف بانه " العمل بصفة عامة " وانما " العمل بعزم"
.. ويكون موضوعه اما "مقاومة قوة" أو قهر مقاومة" . وهذا تعريف يتفق مع المعنى
المادى الا انه ينبغى ان يشمل المعنى الاخلاقي. نظرا للتماثل بين المجالين . والنفس في
طريقها في الابداع الخيري كثيراً ما تقابل - في الموضوع وفي ذاتها - عقبة مزدوجة :
خمولاً في المادة التى ينبغى تعديلها ، وقصوراً في حيوية الارادة الخلاقة . وهو ذات

الموقف عند الرغبة في الامتناع عن الشر إزاء القوى التي تحثنا عليه . ففي جميع الاحوال لا يكفي ان " نعمل " وانما علينا ان " نجاهد " بقوة واصرار " .

فوجودنا العضوى والمادى صراع دائم مع جميع الشرور التي نقابلها في رحلة الحياة حتى الموت . وقد اشار القرآن الى هذا الوضع الملازم لطبيعة الانسان طوال حياته ﴿ يا أيها الانسان انك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه - الانشقاق ٦ ﴾ . إلا انه فوق هذا الجهد "الطبيعى" الذى تفرضه الغريزة، هناك جهد آخر يقتضيه "العقل" وينبغى ان يوضع فى خدمة "مثل أعلى" . هذا النوع من الجهد هو الذى ننوى دراسته فى الاخلاق الاسلامية .

وأول ما يقال إن مطالبة القرآن باستخدام طاقتنا الاخلاقية قد ترددت بكثرة .. فنسمع فى كل موضع النداء الى الصراع المتصل والمستمر ، سواء لعمل الخير ومقاومة الهوى او لتحمل الآلام والسيطرة على الغضب ، أو للاضطلاع بواجباتنا الدينية. وان كان حقاً ان الله لا يكلفنا بما لا نطيق ، فانه مع ذلك يدعونا الى طاعته بما نملك من "كل قوانا" ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم - التغابن ١٦ ﴾.

فبذل هذا النشاط فى الطريق الصاعد للرقى الاخلاقى ، هو ما يسميه القرآن فى تشبيه مجازى رائع " اقتحام العقبة" . ولا يكتفى القرآن ببحث الناس على هذا الصعود وانما بلغ به حدا أن أدخل فكرة الجهد هذه فى تعريف الايمان ذاته ﴿ انما المؤمنون الذين آمنوا ... وجاهدوا .. أولئك هم الصادقون - الحجرات ١٥ ﴾.

فهل بوسع أحد ان يرفع قيمة الجهد الاخلاقى اعلى من هذا المقام ؟.

وبما أننا لا يمكننا الاكتفاء بهذه العموميات فسوف نتناول الموضوع من خلال

النقاط التالية :

١- هل قيمة الجهد تستبعد قيمة الاتبعات التلقائى ؟ وبأى شرط ؟

٢- ما نصيب الجهد العضوى فى هذه القيمة؟

٣- والجهد حين يكون واجبا هل له حدود معلومة ؟

١- جهد وتلقائية :

كان "سيجور" بقول " ان الانسان يتباهى بكل ما هو جهد " .

هذا الاتجاه الغريزى الذى يمجذ روح الكفاح والتضحية . وهو اتجاه قد يكون مشروعاً فى بعض الظروف وفى حدود معينة - يمكن ان يصل بنا الى جعل هذه الروح غاية اخيرة وقيمة فى ذاتها ، فهل تستحق هذه الروية مجرد التأكيد على رفضنا لها .

ان النشاط الذى "يبدل من اجل ان يبذل" هو اللعب بكل معنى الكلمة .
فالشعار الذى يمجّد الجهد مجرداً سواء للضرر أو للنفع بمعنى " اذا انت لم تتفّع فضرر" ..
هو شعار تملّيه الغريزة العمياء لا الضمير المستنير .. وهل يمكن فى يوم من الايام ان
نقدر جهد المجرم تقديراً أخلاقياً كمصدر للابداع ؟ .. وهو بيد كل البعد عن خدمة
الفضيلة؟

هناك موقفان فلسفيان يميلان الى المبالغة فى تقدير هذا الجهد الاخلاقى ، وان
كانا لا يستلهمان المبدأ الذى رفضناه حالاً الا انهما جعلاه على الاقل معادلاً عملياً :

الموقف الاول : ينطلق من نظرة وجودية .. ويقرر ان النفس الانسانية تجد
صعوبة فى الخضوع للقانون الاخلاقى طواعية ويدافع الحب . كما انها لا تتنصر على
الشر إلا بالتضحية وبالضغط على ذاتها .. وبذلك يكون الكفاح شرطاً للفضيلة ..
والوسيلة الوحيدة لاكتساب السلوك الحسن فى كل زمان ومكان .

ويحلو " لكانت " ان يكرر قول القديس بولس " كما هو مكتوب انه ليس بار ولا
واحد " (اى انه ليس هناك أناس يوصفون بالعدل ولا حتى شخص واحد) . وتبرز
نزعة التساومية كثيراً وهو يقول " وربما كان من نقاهة التفكير والسطحية وسطحات
الخيال ان نصف الروح " بطيبة تلقائية .. لا تحتاج الى حافز يحركها أو لجام يقيدها " وهو
ينكر " ان يكون فى قدرة مخلوق ان ينفذ شتى القوانين طواعية دون ان يحدث ان تكون
لديه رغبة لمخالفتها ولو مرة " . وهو يوافق على امكان " ان يتحول الخوف الممزوج
بالاحترام الى ميل ، وان يتحول الاحترام الى حب . وهذا هو كمال النية المكرسة للقانون
لو حدث ان كان فى طاقة مخلوق يبلغ ذلك "

اما الموقف الثانى : فلا يذهب الى حد انكار قدرة الانسان تماماً على اداء
واجب معين طواعية وبهمة . غير ان العمل فى هذه الظروف يكون قليل القيمة والثواب.
اذن بين " الجهد " و " القيمة " علاقة على درجة من الثبات حتى ان وجود
احدهما وزيادته أو غيابه ونقصه يستتبع حتماً نفس الاثر فى الآخر وينفس النسبة .

ومما لاشك فيه انه طالما انه لا يمكن تحقيق الالتزام بالقاعدة الا ببذل مجهود
متفاوت فى الدرجة ، فإن كل جهد يدخر تترتب عليه خسارة فى الثواب بنفس الدرجة .
وهل العكس صحيح ؟ اى اذا كانت قدرة الفاعل الاخلاقية تؤدى التزاماتها بغير جهد .

اختلف الاخلاقيون المسلمون فى هذه المسألة فأيدها اصحاب ابى سليمان
الدارانى، وعارضها علماء البصرة . ولو استفتينا الضمير العام لوجدنا نفس التعارض
وذات التردد .

والحق ان الفضيلة فى أية مرحلة من مراحل الحياة الاخلاقية ليست هبة طبيعية خالصة ، ولا هى مكتسبة اكتساباً مطلقاً .. وان الناس مختلفون فى حظهم من كل عنصر من عنصرى الفضيلة . كما انهم لا يتساوون فى موضوع كفاحهم ولا فى الشكل الذى يتجلى فيه جهدهم الاخلاقى .

وهنا علينا ان نتعمق اكثر للتوصل الى صيغة توفيقية لاحكامنا الاخلاقية ، ونعتقد ان الحل يكمن فى التفرقة التى ميز بها القرآن بين نوعى الجهد ، وأطلق على احدهما " جهد المدافعة " وعلى الآخر " جهد الابداع " .

أ - جهد المدافعة .

نقصد بهذا الجهد .. العملية التى نعارض بها الميول السيئة التى تحثنا على الشر باستخدام قوة مقاومة كفيفة باستبعاد هذه الميول .

ولا يستطيع احد ان ينازع فى لزوم هذه العملية فى كل مرة نواجه فيها قوة معادية تحاول ان تسيطر ، فيكون واجبنا العاجل فى هذه اللحظة هو كبت هذه الالهواء . ولقد رأينا كم يطالبنا القرآن بابداء هذه المقاومة ﴿ وأما من خالف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هى المأوى - النزاعات ٣٤-٤١ ﴾ . ومن بين الاحكام العملية للتدريب على التخلص من عبودية الهوى فريضة الصوم شهراً كل عام وصوم التطوع فى احوال كثيرة .

فهل النصر دائماً وفى كل مكان يكون باهظ التكاليف . ويتطلب تضحية شاقة ؟

بعيدا عن نظرة تشاؤمية ترى الشر قانوناً طبيعياً لا يرحم ، وعن فطرة ملائكية لا تفعل إلا الخير ، او حالة مرضية تقتقد القدرة على فعل الشر .. نجيب بانه ليس الأمر كذلك دائماً .

ففى مجال الفطرة الانسانية الكاملة المزودة بالفرائز وبالعقل ، نلاحظ لدى كثير من الاشخاص - وعلى درجات متفاوتة صعوداً وهبوطاً - نوعاً من التلقائية فيما يتخذون من قرارات خيرة . بمعنى ان هذه القرارات لا تقابلها اية إعاقة من الميول السيئة المضادة ، بل تتم ببسر وطواعية ، بعكس الرجل العادى الذى يحتاج ذلك منه الى جهد كبير .

وتحدث هذه الشبه تلقائية بطريقتين : اما بفضل استعداد فطرى موهوب ، واما " كثرة جهد " تفاوت فى طوله وفى مشقته .

ففى الأولى: بعد كبح الاهواء حتى لا تكاد تدرك ، وبعد بلوغ فكرة الخير فى النفس منزلة عليا ، يتحول العمل الفاضل الى موضوع للحب والابتهاج . وهذه حال كبار الصالحين مثل الرسل الذين اصطفاهم الله من البداية لتبليغ رسالته ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته - الانعام - ١٢٤ ﴾ .

والحالة الثانية : تشبه الاولى الى حد معين ويزيد عليها كفاح شخصى متكرر .. ولا يرجع ذلك فقط الى ان استخدام اية ملكة فى الانسان يقويها بنفس القدر وانما هناك تدخل إلهى بمعونة ايجابية لمن يبحث عن الهدى ﴿ والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين - العنكبوت ٦٩ ﴾ وفى الحديث القدسى " وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه . فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصره به ويده التى يبطش بها ، ولئن استعاذنى لأعذنه .. " .

وإذا نزلنا الى مستوى الانسان الوسط ألا نلاحظ بعض الشبه بذلك ؟ فعندما نكون قد ألفنا الوقوف فى وجه الاغراء ، سواء بالتفكير فى طابعه الذى لا يليق بكائن عاقل ، او فى تقدير نتائجه السيئة ، ألا نشعر فى داخلنا بقوة شديدة - لم تكن ندركها حتى تلك اللحظة - تجعل بُعدنا عن الشر اكثر يسراً ؟

إذن سواء كان الولى مدفوعاً " بالحب " ، والرجل الوسط مستنداً الى " العقل " ، والرجل العامى مقيداً " بالخوف " منجذباً " بالرجاء " ، فان خط السير واحد عند الجميع .. وهو ان هناك دوافع اخرى تدعم الارادة وتعاونها فى رقيها ، وعندئذ يصبح القرار اسرع وأيسر ، والجهد المطلوب اقل . وليس معنى ذلك انه لم يعد هناك صراع بل انه موجود حتى فى الحالة الحدية كما يتجلى ذلك من النصوص التالية .

غير ان القوتين الحاضرتين هنا ليستا مسلحتين بنفس الدرجة . فالقاعدة العامة ﴿ إن النفس لأمرارة بالسوء إلا ما رحم ربي - يوسف ٥٣ ﴾ والحديث " ما منكم من واحد الا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجن . قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال و إياى ، إلا ان الله أعاننى عليه فاسلم فلا يأمرنى إلا بخير . " وتلك حال عباد الله الصالحين ، فان الشيطان ﴿ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم توكلون - النحل ٩٩ ﴾ ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان - الاسراء ٦٥ ﴾ وان التأثير الذى تتعرض له فطرتهم الحساسة للعمل الشيطانى اقل دوماً من عامة الناس وكانه ظلام خفيف لسحابة عابرة لا يلبث ان ينكشف ﴿ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون - الاعراف ١٠٢ ﴾ والصدمة التى يحدثها فى نفوسهم التماس الشر لا تتجاوز شكة الإبرة ﴿ وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله - الاعراف ٢٠٠ ﴾ والحق ان اكثر الناس صلاحا اتاس

يتمتعون بفطرتهم الكاملة . وكان النبي ﷺ يقول عن نفسه : انما أنا بشر ، ارضى كما يرضى البشر ، واغضب كما يغضب البشر "

والواقع ان "الرجل الصالح فى الاسلام " ليس على مثال " الحكيم البيوذى " المجرد من الشهوة . ولا " الحكيم الرواقى " غير المبالى بالألم .. وانما هو على العكس .. فبعض الاشياء تروق له كما كان النبي ﷺ " يحب الطواء والعسل " ، واشياء أخرى يكرهها ، كما كان النبي ﷺ يكره الثوم والبصل . ولم يأكل لحم الضب رغم عدم تحريمه . وكان النبي يمزح ولا يقول إلا حقا .. ولم يستطع منع دموعه عند رؤية حفيده أو أحد اصحابه يموت .. فطالما ان هواه الفطرى أو الذى ألقه لا يتعارض مع واجب فانه لا يقاومه .

إلا ان مشاعر النبي ﷺ الاكثر حيوية وعمقا لا نجدها فى هذه الاشياء العادية ، وانما فى انشغاله بخلاص الناس . وما كان يعانيه بسبب ضلالهم ﴿ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين - الشعراء ٣ ﴾ . كما كان نشاطه الوجدانى يتجه اكثر نحو القيم العليا "وجعلت قره عيني فى الصلاة" .

ولهذا فان " الصلاح فى نظر الاسلام " ليس فى التغاضى عن الفطرة ، وانما فى تفضيل القيم العليا تفضيلاً لا يفوقه شئ . ولهذا لم يصف القرآن المؤمنين بأنهم " لا يحبون إلا الله " وانما قال ﴿ والذين آمنوا أشد حبا لله - البقرة ١٦ ﴾

إذن لكى نطرح قضية "الجهد والتلقائية " لسنا فى حاجة لأن نفترض حالة تستبعد فيها القوى المعارضة للواجب ، وانما يكفى ان ننطلق من عدم المساواة بين القوى المتصارعة . لأن اقل تفوق للشعور الخير ينبغى ان يخفف بنفس النسبة من ثقل الالزام ومن مقدار التضحية التى تقتضيها المقاومة . ولقد ذكر القرآن هذه الملاحظة ، إذ قال بعد ان حث بشدة على الاستعانة بالصبر والصلاة ﴿ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين - البقرة ٤٥ ﴾

وليس من الصعب ان نرى من خلال النزاع الذى يضع هذه القوى غير المتكافئة فى مواجهة بعضها البعض - انتصاراً يرتسم او يتجلى فى خطوطه العريضة كمجرد اتجاه يحدد ثقل الميل الاكثر نضجاً ونمواً . ونقول فى خطوطه العريضة لاننا لسنا بصدد عمل معين نكون قد أقبلنا عليه وقت اللزوم بطريقة مباشرة وآلية.

والآن ما هى قيمة العمل الذى يؤدى فى الظروف التى وصفناها ؟ وهو عمل ليس تلقائياً تماماً ولا هو كسبى بشكل كامل ، وانما هو ثمرة قوتين متزاوجتين : الفطرة

والشخص ، كما هو شأن اى عمل انساني مع اختلاف فى المقادير ، ولكن هل بمقدار الزيادة فى مشاركة الفطرة فى العمل ينبغى ان ينقص الثواب ؟

هذه هى القضية ..

هناك حالة لا يعقل الرد فيها بالايجاب . هى حالة رجل وسط حقق تقدماً اخلاقياً . وكانت المرونة الفطرية من كسب ارادته . فاذا بخسنا قيمة العمل الاخلاقي بحجة انه اصبح اكثر سهولة نسبياً ، أليس فى هذا استخفاف بالجهد ذاته وقد حقق الفضل النتائج ؟ ولقد قيل ان علة الصراع لا تكمن فى الصراع نفسه وانما فى النصر الذى يحققه ، على الا يكون نصراً عرضياً او مصادفة ، اذ ماذا لو ان الصدفة لم تقم بجانب من العمل ؟ وهذا هو السبب الذى جعل ارسطو يضع الفضيلة فى فئة العادات . أما اذا تغيرت الظروف وأتيحت الفرصة لتكرار النصر .. هل يستطيع عندئذ أن أنشراح له ؟ .. ليس انشراحاً كاملاً حتى الآن.

ذلك انه اذا كان على فى كل مناسبة أن اعتمد على نفس الدعم وأنقلب على ذات المصاعب لكى أحقق فى سلوكى المطابقة الاخلاقية المطلوبة ، فلا شك اننى سوف أرى ان فطرتى على درجة كبيرة من التمرد لكى لا أقول عاجزة عن الترقى . والمثال التقليدى للطفل الذى يجاهد لإغراق الكرة فى الماء دون جدوى يقدم لنا صورة المحاولات المتكررة والمطابقة التى لا تحقق اى نجاح .

ولا نغالى اذا قلنا ان العلاج الاخلاقي الذى وضعه المتصوفة المسلمون كانت غايته انهاء هذا الالهماك فى المقاومة ، وتحقيق نوع من التوازن الداخلى او الاقتراب منه على قدر الامكان . وهذا مثال من الف مثال يقدمه لنا ابو محمد المرتعش فى وصفه لحاله ، فقد كان من عاداته اثناء أدائه للحج سنوياً ان يفرض على نفسه شتى انواع المشقات ويتحمل الجوع والتعب دون أية إعاقة داخلية ، حتى ظن انه اصبح متحكماً فى ميوله الطبيعية إلى ان وقع حادث غير ذى اهمية إلا انه فتح له عينيه . فقد طلبت منه امه ان يملأ لها جرة بالماء . فشق ذلك عليه . فنظر الى سالف اعماله وأدانها جميعاً وأدرك ان مهمته لم تبلغ غايتها بعد .

" فالهدف من الجهد اذن هو تقليل الجهد " ، واعظم ميزة نحصل عليها منه هو زيادة استقلالنا عنه شيئاً فشيئاً ، فى الوقت الذى يجعلنا اكثر تعوداً على العمل الذى يبذل فيه هذا الجهد . ويكون ذلك على شكل عادة فى صورتها السكونية التى ليس فيها اية مبادرة ، وانما كمصدر ديناميكى يزيد مع التطبيق ، ويعدل نفسه بتعديل موضوعه ، ويتيح لنا السيطرة على الموقف فى اكثر الظروف تنوعاً وبعداً عن الحساب . والصراع

يجب ان يدخل الى الاعماق ، وان تترسخ جذوره ، وان يتحول الى سجية خاصة ويصبح طبعاً ثانياً . بهذا فقط يمكننا ان نتكلم عن اخلاق تم امتلاكها ، لا عن اخلاق ما زالت منشودة .

وهاتان المرحلتان من الصراع والانتصار ، أو بصفة أعم من العطاء الخارجى والاطلاق التلقائى صاغتهما اللغة العربية فى لفظين "خُلِقَ" و "تَخَلَّقَ" . فكلمة خُلِقَ أو اخلاقية تعنى القدرة الفطرية أو القطرة المكتسبة التى ينبثق عنها السلوك التلقائى . وبعبارة أخرى الخُلُق هو الشكل الثابت لوجودنا الباطنى ، فى مقابل " الخلق " وهو الشكل الخارجى الموهوب من الله لكل مخلوق . وطالما اننا لم نحصل على هذا الثبات الذى يفضلته تنبثق الاعمال باندفاع كريم وتلقائى فاننا نظل فى مرحلة " التخَلُّق " اى مرحلة المحاولة والتجربة لكى يكون سلوكنا على هذا النحو أو ذاك . ويستخدم اللفظ عادة بالمعنى المذموم القريب من التصنع والتظاهر . وهكذا مجرد النظر لمعنى الكلمات يوضح لنا فى اى جانب توضع القيم العليا .

وما ينطبق على "العمل" ينطبق على " المعرفة " . وكما هو الحال عندما نريد ان "نعمل" أو ان نصدر " حكماً " ، فإنه يجب ان يتوفر لدينا " رأسمال " نقتطع منه.وإذا كان الباحث عن الحقيقة لا يتوفر تحت يده نظام من المبادئ الاولية ومن القوانين العامة، وانه لا يدري فى اى اتجاه يوجه بحوثه فلا شك ان عمله سيكون طويلاً وشاقاً . فهل يكون من حقنا ان نقول ان الانسان يزداد فى مكانته كعالم بقدر ما يزداد بطؤه فى التوصل الى الحقيقة ؟ اعتقد انه لا يوافقنى على ذلك أحد . إذن ألا يجب ان نعرف الرجل الأكثر تمسكاً بالفضيلة انه الذى تتوفر تحت تصرفه جملة من الوسائل الباطنية الكفيلة بإسكات صوت الهوى على الفور ، وان تجعل قراره المتعلق بعمل الخير أسرع وأكثر اطمئناناً ؟

اما التمسك بالرأى المخالف الذى يرى أن العمل الاخلاقى هو الذى يؤدى مع اكبر قدر من المقاومة ، فمعناه الاصرار الغريب على ان يظل الانسان فى المرحلة الاولية محاصراً بحشد من المشاعر الفظة والجامحة التى لا يستطيع ان يدفعها عن نفسه إلا باللجوء الى جهد المقاتلين . هذه المرحلة الاولية التى يعتبرها أكثر الاخلاقيين المسلمين تشدداً - حالة عابرة سريعة الاجتياز والاستبدال بحالة عكسية ، هذه المرحلة لا تعتبر " قانوناً " أو "مقياساً عالمياً" للقيمة . وإلا كانت الحياة الاخلاقية المثلى بناء على هذا الرأى حياة المبتكئين والاعرار ، بل الاحرى حياة الفاسدين والاشرار . ويصبح نموذجنا اذن هو الانسان الذى لا يستطيع ان يعزم على السير فى الحياة الشريفة إلا اذا فرض على فطرته نوعاً من الالتواء العنيف ، وعلى نفسه الشدة والقسوة .

والقرآن يتبنى وجهة النظر المخالفة تماماً . ولقد رأينا كيف أدان بشدة أولئك الذين لا يؤدون واجبههم بسرور وهمة ﴿ لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ، ولا ينفقون إلا وهم كارهون - التوبة ٥٤ ﴾ . وكان ارسطو اذن على حق حين قال ان الذى لا يؤدي الاعمال الطيبة بسرور ليس انساناً خيراً حقاً .

لقد درسنا حتى الآن الحالة التى لا يكون فيها هذا الطابع الكريم الخيرية من الطبيعة وانما ثمرة الجهد والصراع . وكيف ان العمل الذى يُؤدى بعد هذا التحول - رغم انه بلا مقاومة فعلية - هو محصلة مقاومة متجمعة من الماضى قَلَّتْ أو كثرت ..ونؤكد ان العمل الذى تم فى هذه الظروف يجب ان يحتسب لصالح الاستحقاق الشخصى . وان التلقائية المتولدة عن الجهد نشأت عن جذوره التى هى استمرار وتوزيع لها كغاية ووسيلة .

وقد يعترض علينا احد بان تفكيرنا على هذا النحو يصور الارادة الانسانية وكأنها تتمتع بهذه القوة المطلقة القادرة على تغيير الكائن الاخلاقى بصرف النظر عن العناصر الأخرى التى تساهم فى هذا التغيير ، بل وكأنها مستقلة حتى عن الفضل الإلهى .. نقول حاشى لله ان نسقط فى مثل هذا الخطأ الفادح .. ونحن نتناول الاخلاق القرآنية بالشرح والبيان . وقد حان الوقت الذى ندرس فيه هذه النقطة . ونوضح كيف يتم تدخل العنصر العلوى طبقاً للقرآن والحديث .

هذا التدخل يقوم فى الغالب بدور محدد فى تشكيل الطابع الاخلاقى ، ويكون على شكل رد على جهد انسانى بدأ أو تم انجازه ، وعلى اثر هذا الجهد يأتى لمساعدته ولدعمه أو ليجعله مثمراً وبيئله غايته ﴿ والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا - العنكبوت ٦٩ ﴾ ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى ، وآتاهم تقواهم - محمد ١٧ ﴾ ﴿ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم - يونس ٩ ﴾ .

هناك اذن دائماً شئ يأتى من جانبنا أولاً . فالانسان لكى يتلقى النور - عليه ان يبدأ بطلب النور والافتتاح له ، عليه ان يظهر حاجته اليه وان يمد يده اليه وان يخطو خطوات الى الامام . كقول النبى ﷺ " .. وانه من يستعفف يعفه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغنى يغنه الله .. " . فالممدد الإلهى متوقف على جهد انسانى ، وهذا الجهد يحتفظ بقيمته كاملة ، ولا يقلل من الثواب ما يعقب النصر من سكينه وراحة .

والملاحظ ان القرآن لا يذكر هذه العلاقة فى بعض آياته ، وحياناً لا يشير الى المبادرة الانسانية ، وحين يتحدث عن هداية الأصفياء يعرضها على انها إنعام مباشر من فضل الله وبلا مقابل ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام - الانعام ١٢٥ ﴾

﴿ أولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه - المجادلة ٢٢ ﴾ ﴿ هو الذى انزل
السكينة فى قلوب المؤمنين - الفتح ٤ ﴾ ﴿ ولكن الله حبيب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم
وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان - الحجرات ٧ ﴾.

غير ان عدم ذكر الشئ لا يعنى نفيه ، واذا رجعنا الى بعض الآيات القرآنية
سوف يتضح لنا أن المنحة السماوية كانت عن مواقف حسنة اتخذها المؤمنون ﴿ فطمم ما
فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً - الفتح ١٨ ﴾ ﴿ هو الذى انزل السكينة
فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم - الفتح ٤ ﴾ فهناك اذن ايمان يدعم ومشاعر
طيبة تستحق الثواب .

ولن نذهب الى حد الادعاء بأن العمل الانسانى كان هو الأول والسابق مطلقاً ،
فمن البديهي ان كياننا العضوى والنفسى والاجتماعى كان سابقاً فى وجوده على كياننا
الاخلاقي . وفى داخل هذا الكيان الاخلاقي تسبق مكونات النشاط الواعى وتجهزه . بل
اننا نقول ان للنفوس المهياة جيداً مدداً إلهياً ايجابياً . وزيادة فى القوة توفر عليها قدراً
كبيراً من جهد المقاومة ضد الميول السيئة .

ولكى ندفع الى النهاية استدلالنا عن النظرية التى على النقيض ، نتوقف امام
هذه الحالة .

هنا أن النصوص تعنى هذه النفوس المتميزة ، وان القوة المكتسبة لا ترجع فى
بعضها الى تدخلها الارادى المناضل ، ونقرر مع القرآن ان باستعدادها الطيب للنفوس
﴿ كانوا أحق بها واهلها - الفتح ٢٦ ﴾ استحققت ذلك ﴿ فضلاً من الله ونعمة - الحجرات
٨ ﴾ . عندئذ يثور سؤال . ماذا يتبقى كجزء لهم ؟ وكيف نفسر ان القرآن لم يتوانى فى
مدحهم ووعدهم بالحسنى .

هنا يظهر بوضوح " التناقض " بين " الجهد " و " التلقائية " .

فأما أنصار القيمة الذاتية غير المشروطة للجهد ، فقد يرغبون فى التخفيف من
تشدد موقفهم فيقترحون علينا نوعاً من المصالحة . وسوف يقولون بان غياب الجهد ازاء
هوى غائب لا يعيب الاخلاقية ، طالما أن هذا الجهد يظل فى حالة تحفز ونشاط لمجاهدة
اهواء أخرى موجودة ، وانه لا يحدث إلا فى حالات قصوى فقط (عندما يتم قهر جميع
الميول السيئة) ان تصبح " الاخلاقية " لا وجود لها وتحل عندئذ محلها " القداسة " .

هذا الحل لا يبدو لنا كافياً ..

ابتداءً لأن النصوص لا تفرق بين النفس التي اعفيت كلية أو جزئياً من هذا النضال بل يبدو انها تضيف اعلى قيمة على النفس التي تمقت كل الرذائل ﴿ وكفره اليكم الكفر والفسوق والعصيان - الحجرات ٧ ﴾ .

ومن ناحية اخرى أن الصيغة الجديدة - برغم تلطيفها - نقّبت كثيراً من نفس المبدأ المناقض الذي تأسست عليه الصيغة القديمة . فالنظرة موجهة دائماً الى الجانب "الفظ" من النفس . فلا وجود للاخلاقية إلا بمقدار وجود هذا الشر أو ذاك لكي يتم مقاومته . باعتبار ان الاخلاقية والجهد الدفاعي على علاقة وثيقة ببعضهما البعض بل هما شئ واحد .

أما حلنا فشيء مختلف تماماً .

من ناحية نترك للنصوص شمولها . حيث نرى أن النصر - مهما اتسع مداه وأيا كانت علته - يمنح النفس التي تخلصت من خبثها أجراً أعلى وافضل من اجر النفس التي تتجاذبها اغراءات الشر المتحفزة .

وبدلاً من ان يظل تقديرنا متوازياً مع مقدار مشقة المقاومة فانه يزيد كلما نقصت هذه المشقة . والصيغة الصحيحة في رأينا هي ان العلاقة عكسية بين القيمة ومقدار الجهد المناضل . باعتبار ان القيمة تكون مرتبطة بانحسار هذه الضرورة لا بزيادتها .

وفي مقابل ذلك لا نقفل دائرة الاخلاقية خلف هذا الانتصار . وبدلاً من ان نوفق بينها وبين جانب واحد من نشاطنا ، نجعل لها "مجالين" ثانيهما أعظم قيمة . فبعد الصراع ضد الظلام نقابل النضال في النور ، وكل نزعة هوى يتم قهرها تمثل عقبة قد ذلت ، ودرجة اعلى للحرية والاثمار قد تحققت . وما ان تجد الارادة الحسنة نفسها وقد تخلصت من مضايقة عدوها ، وان جهد النضال لم يعد مطلوباً فإن " جهداً آخر يظهر ويفرض نفسه " . فالوقت والقوة اللذان كانا مخصصين " للهدم ورفع الانقاض " سيوجهان لأعمال " البناء والانتاج " دون ان يتبدد منهما شيء .

ولقد عرّقت الاخلاقية في بعض الاوقات بانها " فن السيطرة على الالهواء " وهو تعريف ناقص لأنه يتركز على الجانب السلبي من العمل والمظهر الأقل قيمة ، بل نقول انه يمثل مرحلة اعدادية، لأن الاخلاق بمعناها الكامل هي بعث للحياة في القيم الاخلاقية . وصيغة الأمر المبدئي ليست " امتنع عن الشر " وانما " افعل الخير " . وكل ما في الامر انه يحدث لسوء الحظ ان نجد انفسنا مضطرين لتوجيه نضالنا ضد عدو يريد

تحويل انظارنا عن هدفنا الجوهرى . وللاقتناع بهذا تكفى قراءة هذه الاحكام الاسلامية المتدرجة:

قال النبى ﷺ " على كل مسلم صدقة . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يستطع (أو لم يفعل) ؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا فإن لم يفعل ؟ قال فيأمر بالخير (أو قال بالمعروف) . قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فيمسك عن الشر فإنه له صدقة " .

وإذا كان فن الطب يعالج امراض الجسم ليحقق له الصحة ، فلا شك ان اهتمامه يكون أكثر بوقاية الحالة العادية وتحسينها . وينبغى ان يناط بطب النفوس مهمة مماثلة بأن يبين لكياننا الداخلى نظام التغذية وفضل طريقة لرقيه وتقدمه .

وهكذا نرى " جهد الابداع " أعلى منزلة من " جهد المدافعة " وسوف نرى موقف القرآن منه .

ب- جهد الابداع.

نفرض الآن اننا تغلبنا على أحد ميولنا السيئة او كثيراً منها أو كلها . تكون بذلك قد حققنا تقدماً . وكلما خلصنا حقل عملنا من الاعشاب الضارة كلما اصبح اصلح للزراعة ، وليس معنى ذلك انه صار جاهزاً ، لأن استبعاد الميل السئ ليس معناه ايجاد الميل النافع . فبعد نزع الاعشاب الضارة ينبغى البحث عن بذر جديد وإذا اتخذنا موقفاً محايداً تجاه غرسنا يكون موقفاً مضاداً للاخلاق .

نفرض ايضا ان ميولاً طيبة وقوية تشغل عندنا الآن المقام الاول . فلا شك انها خطوة جديدة تجعلنا أكثر صلاحية للاخلاقية (وان كنا لم ندخل بعد ميدان الاخلاقية) . فى هذه المرحلة نتمثل الخير على انه المستحب أو الأفضل باعتبار اننا ما زلنا فى مجال الميول . وشتان بين أن " نميل " وأن " نريد " . فأول الأعمال الاخلاقية ان نريد ، لا ان نريد " الخير " كفكرة عامة يحوطها الغموض الذى نجده فى التعميمات ، وانما نريد هذة الخير أو ذاك على وجه التحديد ومن حيث الكيف والكم والغاية والوسائل والمكان والزمان .

ولكن بأى معنى يمكننا ان نتحدث عن العمل الفعال ؟ .. هناك ثلاثة معانى :

* يلزم فى بادئ الأمر " البحث الجاد " عن الحل المحدد الذى تم اقراره دون اهمال او تراخى . إذ لا ينبغى ان نكل مهمة تحديد موضوع ارادتنا الى احداث الطبيعة الخارجية ولا الى حركات طبيعتنا الداخلية نيابة عنا . وانما يجب ان نسمو فوق جميع

المعطيات الداخلية والخارجية وان ننظر من اعلى الى شتى الحلول الممكنة وان نختار اختياراً واضحاً بعيد النظر . وهذا هو نصيب شخص الانسان باعتباره فاعلاً يتمتع نسبياً بالحرية والاستقلال .

والقرآن - فضلاً عن الآيات التي تذكرنا بواجباتنا الخاصة .. غنى بالتأكيد على اهمية هذا الواجب العام الذي يضم جميع الواجبات الأخرى . إذ انه في استنارته لهمتنا بلا تحديد يستخدم الفعل " اعملوا " (بدون مفعول) ﴿ اعملوا فسيرى الله عملكم - التوبة ١٠٥ ﴾ ﴿ ونعم اجر العاملين - آل عمران ١٣٦ ﴾ .

ان النزعة الجبرية الاتكالية الكسولة هي العدو الأول للاخلاق الاسلامية بدليل الواقعة التي حدثت مع النبي ﷺ " انه كان في جنازة .. فقال ما منكم من احد إلا كُتِب مقعده من النار أو الجنة . قالوا ألا نتكل ؟ قال : اعملوا فكل" ميسر لما خلق له " ثم تلا ﴿ فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستقى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى - الليل ١٠-٥ ﴾

هذه درجة تمهيدية للجهد لا غنى عنها لتحقيق الاخلاقية . فهي روحها وجوهرها وعدم وجود هذه الدرجة لايسمى ضعفاً ، وانما " عجز " حقيقى كما سماه الرسول ﷺ " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز " .

* غير ان الجهد المبدع له "معنى ثان " لا ينحصر " في اختيار ارادى" أيا كان نوعه وإنما في " اختيار صالح " . ولكى يكون الحل المنشود مقبولاً لا يكفى ان يستهدف الخير وانما يجب - في بنائه ذاته - ان يستلهم الشرع وان يتطابق مع قواعده . ومع ذلك فقد يكون احد الحلول مرضياً جداً بينما حل آخر اقل من ذلك درجة أو درجات .

ولنأخذ مثال " الصدقة " . فمادامت الكلمة في معناها العام فالمعنى واضح ومشارك في جميع الضمائر . ولكن متى اردنا التحديد لكى يعرف كل فرد ما يفعله للوفاء بالتزامه يحدث الخلاف وتتفاوت الدرجات من التبرع بدرهم الى كل الثروة . ولكن الشرع الاسلامى قرر حدوداً منها ٢,٥ % سنوياً كحد ادنى من الثروة النقدية و ٥ % أو ١٠ % من المحصول (حسب طريقة الرى) ،، وجعل ثلث التركة حداً اقصى فى الوصية لغير الورثة. وهكذا يصبح واجب المؤمن محددًا ، فلا يقل عن الحد الأدنى الواجب ولا يتجاوز الحد الأقصى المباح .

وإذا كان هذا التحديد عن الكم ، فهناك اعتبارات اخرى تتعلق بالكيف والزمان والمكان . وهى شروط واجبة لكى يكون الاختيار فى نظر الاخلاق الاسلامية اختياراً صحيحاً وإلا كان مخالفاً . ويأتى بعد ذلك اختيار الأشخاص المستحقين وطريقة توصيل

المساعدة لهم (سراً أو علانية) ونوعية العطاء اذا كان عيناً ... وباختصار كلما تعمقنا في التجربة الفعلية كلما وجدنا البدائل المتاحة دون ان نخرج عن واجبنا الحقيقي .

* نتناول الآن " المعنى الثالث " : فعند التعرض لحل مشكلة أخلاقية نجد كثيراً من الحلول الصالحة بدرجات متفاوتة ما بين الاكثر والاقل جدارة . فاذا كان " البحث عن الافضل " هو ما ينشده الجهد المبدع في هذا المعنى ، فهل تصير الاخلاقية القرآنية أيضاً على طلب " الافضل " كما أكدت على طلب " الخير " دون زيادة ؟

ان القرآن ما يزال يدعو الى هذا النوع من الجهد ويوصي به ﴿ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب - الزمر ١٧ - ١٨ ﴾ ﴿ وتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم - الزمر ٥ ﴾ ﴿ فاستبقوا الخيرات - المائدة ٤٨ ﴾ ﴿ والسابقون السابقون اولئك المقربون - الواقعة ١٠ - ١١ ﴾ اي ان الذين تفوقوا اخلاقيا في الدنيا هم اول من يلقاهم الله يوم القيامة . وفي الحديث " ان الله تعالى يحب معالي الاخلاق ، ويكره سفاسفها " .

وعلى هذا المنوال نجد مثلاً في واقعة تاريخية معروفة . فعندما قرر النبي ﷺ والمسلمون الثأر من قريش بسبب ما اقترفوه في حق المهاجرين واخوانهم المستضعفين الباقين بمكة ، كان امامهم إما التصدي لفاقلة تجارتهم العائدة من الشام ، وإما الاشتباك مع قواتهم التي تفوق المسلمين عدة وعدداً . واستشار النبي ﷺ اصحابه قائلاً " ان الله وعدني احدى الطائفتين : العير أو النفير " . ومال الاتجاه العام اول الأمر الى الحل الأقل خطراً . ولكن الله اراد افضل الحلول تأثيراً وشرفاً وحسماً للنزاع بين الحق والباطل ﴿ وإذ يدعكم الله احدى الطائفتين اثما لكم وتوتون ان غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليقح الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون - الانفال ٧-٨ ﴾ وقد كان .. وهكذا يدعو القرآن المسلمين الى اسمى وأنشط الأعمال .

والسؤال الملح الآن هو الى أى درجة يطلب هذا الجهد الرفيع ؟ وهل هو مطلوب بنفس الصرامة التي في الدرجتين السابقتين ؟

اذا كانت احدى القيم العليا في خطر نقول نعم بلا اي شك . فخير برهان على الايمان هو التضحية بكل شئ - حتى بالنفس - من اجل القيمة العليا الأعلى من الحياة .

أما في الظروف العادية فهل يمكننا الرد بالايجاب ؟ لا نظن ذلك . وإلا نكون قد أغينا فكرة التدرج في التقديرات الاخلاقية . ويصبح ميدان العمل ضيقاً لا يسع سوى مكان واحد لعمل مفرد ليس فيه اختلاف بالزيادة او النقصان . وسوف يوصم الجهد الشجاع الذي توقف قبل الانهاك التام بعدة نقاط بالأخلاقية كأى عمل بليد أو دون

المتوسط أو متوسط . بل وأكثر من ذلك ان الفضيلة ذاتها ستصبح فكرة خرافية لا وجود لها إلا فى عالم الاساطير .. ولكى يؤكد الانسان انه استخدم كل قواه يكون دليله الوحيد على ذلك ان ينتحر باستهلاك نفسه . وهكذا نرى الى اى سخر ولا معقولة يقودنا مثل هذا الاقتراض .

اما موقف القرآن فانه يختلف عن ذلك تماما .

فمن ناحية انه حدد مكان فكرة " الكمال " بين الاستبسال غير المعقول وبين الجهد المتوسط . ومن ناحية اخرى فانه - مع تشجيعه للناس على البحث عن الافضل - ينشر رحمته على جميع الشرفاء من اضعفهم الى اقوام . فنرى القرآن يقيس المسافة التى بين المجاهد بنفسه وماله ، وبين الذى يبقى فى المؤخرة ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله اموالهم وانفسهم ﴾ ويقرر تفوق المجاهد ﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدین درجة ﴾ ثم يضيف هذا التحفظ على النور ﴿ وكلا وعد الله الحسنى - النساء ٩٥ ﴾ . ونفس المقارنة ونفس التقدير للمنفيين فى سبيل الله : الذى انفق فى الظروف الشاقة والذى انفق بعد ان تضاعلت المشقة ﴿ لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل . اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى - الحديد ١٠ ﴾ . ومن هنا كان القانون العام الذى بينه النبى ﷺ " المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير " . ونفهم بسهولة لماذا تغيرت اللهجة . فمئذ قليل عندما كان الموقف قد انعدمت فيه الطاقة تماما وسيطر الامل والتراخى كان التحريم صريحا واللوم شديدا . اما هنا فإن الموقف يتضمن شرا اقل وضعفا بسيطا فكان التسامح مناسبا وله ما يبرره .

ومبدأ التدرج هذا - الذى قررته نصوص لا تحصى - دفع الاخلاقيين والعلماء المسلمين لإجراء ترتيب تدريجى لمفهوم الخير والشر حتى جعلوا لكل منهما فئتين رئيسيتين . وبهذا يمكن للعمل الصالح ان يكون اما ملزما بشدة ، واما مفضلا مستحق التقدير . والعكس يكون إما محرماً صراحة ، وإما مذموماً غير مستحب فقط .

أصبحنا الآن قادرين على الاجابة عن السؤال المطروح . فباستخدامنا للمصطلحات المتفق عليها من الجميع ، نقول ان البحث عن أفضل الممكن - متى تجاوز منطقة معينة لكل واجب هو فيها ملزم بشكل مطلق - يدخل بعد ذلك فى فئة الخير النافلة . ونذكر الاعرابى الذى جاء يستعلم عن واجباته الاساسية فى الاسلام . وبعد أن علم انطلق وهو يقول " والذى اكرمك لا أتطوع شيئاً ، ولا أنقص مما فرضه الله على شيئاً ، فقال رسول الله ﷺ " افلح ان صدق " .

ثم نقول ان كلمة " الافضل " لا تؤخذ بمعنى الحد الاعلى وانما بمعنى المقارنة فالمستوى المطلوب بلوغه من جهد كل انسان ليس هو الحد الأدنى فى الدرجة ، وانما امامه كل المساحة الممتدة فوق مستوى الالتزام بالمعنى الضيق للكلمة . وفى رحابة هذا الامتداد الذى يسع مناقسة الناس اجمعين ، يكون الفرد مطالباً بان يرتقى تدريجياً من نقطة الى اخرى بحسب قدراته وبالتنسيق مع باقى التزاماته .

وتسهم هاتان الملاحظتان فى ابراز طابع الرحمة فى الاخلاق الاسلامية ، فضلاً عن انهما تلقيان الضوء على جانب جديد بالاضافة الى الجانب الذى سبق بيانه .

والخلاصة ان العناصر الثلاثة التى يتكون منها الجهد المبدع باكمل معانى الكلمة هى " الاختيار الارادى " و " الاختيار الجيد " و " الاختيار الأفضل " . فالعنصر الأول يمثل جوهر الأخلاق بصفة عامة ، والثانى يحقق لكل من الاخلاقيات الخاصة لكون الاختلاف المميز لكل منها بمراعاة القواعد المتعلقة بها. اما الثالث فانه يأتى ليكمل ويتم عمل الاثنين .

وإذا كانت غالبية المذاهب الاخلاقية تقوم على اساس مبدأ مفرد إما الواجب وإما الخير ، فإن الاخلاق القرآنية هى فى آن واحد اخلاق واجب واخلاق خير . وعلى فرض ان الجهد بمعناه الكامل كن فى طاقة الناس اجمعين ، فإن الاخلاق الاسلامية لا تشدد إلا بشأن الدرجة الأولى والدرجة الثانية ، أما تجاه الدرجة العليا فإن تشدها يتحول الى "حث" و " تشجيع " .

نرى الآن كيف امكن توفيق سلم من القيم الاخلاقية المتدرجة مع هذه المراحل الثلاث للجهد الخلاق . واصبح الربط (بين كثافة الجهد والترقى فى القيمة) الذى رفضناه بشأن جهد المدافعة ، مقبولاً فى الجهد المنتج . ولكن لما كانت زيادة " الجهد المنتج " ميسرة بشكل طبيعى بفضل انخفاض " جهد المدافعة " ، فإن النتيجتين اللتين استخلصناهما تتفقان وتعزز احدهما الأخرى ، لأنهما فى حقيقة الأمر ترجمتان لنفس الحقيقة الواحدة .

وميزة هذه الفكرة انها تعيننا على حل عدد من " القضايا " .

* فهى تتيح فى البداية ترضية الحرص المشروع الذى تتضمنه النظرية القائلة بأن " الجهد شرط كل قيمة اخلاقية " . وهى النظرية التى تستند الى الشعور بالحيرة ازاء الثواب الذى يناله الصالحون على ما لم يكن ثمرة صراع خاضوه . والحق ان المبدأ الذى تدافع عنه النظرية مبدأ ممتاز إلا انها تطبقه تطبيقاً سيئاً ومن جانب واحد فقط ، ولا ترى ان النقص فى جانب تعوضه زيادة مستفيضة فى الجانب الأخر . لأن جهد الولى لا

يستهدف تلافى الأخطاء الجسيمة واتقاء السقوط في " قاع " الأخلاق بقدر ما هو تلافى التوقف عند درجة معينة من الكمال أيا كانت ، والحرص دائما على الصعود الى اعلى .. الى الطوابق العليا . فأخلاق الولي ليست حربا وانما هي حياة بكل ما تتضمنه الحياة من نضال من اجل إكمال المسيرة وتحقيق الرقى . ولهذا فانه يشعر اثناء وقفات راحته القصيرة انه مطالب باستئناف العمل . وهذا النداء الخفى عنده كان دعوة صريحة من القرآن للنبي ﷺ ﴿ فإذا فرغت فأتصب . وإلى ربك فارغب - الانشراح ٧-٨ ﴾

وهكذا بعيداً عن ان نسلم باعفاء مخلوق- مهما يكن - اعفاء نهائياً من خوض النضال ، نرى كيف يفتح أفق لا نهاية لرحابته امام النفوس الطاهرة لكي تبذل فيه جهودها . وحتى عندما تكون هناك فرصة لابداء اية مقاومة ضد الميول المخالفة للشرع ، سيكون علينا دائما ان نتغلب على الخمول ، وان نقاوم ثقل الفطرة حتى نحلق في آفاق تزداد ارتفاعاً .

وهنا نصل الى نتيجة لم يسبق إليها أحد وان كان في ظاهرها تناقض : فبدلاً من ان نضع " القداسة " خارج مجال الاخلاق ، نسميها " الاخلاق في غاية الامتياز " . وهو وصف القرآن لأخلاق النبي ﷺ ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم - ن ، ٤ ﴾ .

* والتضحية الثانية قد نجد حلها في ضوء نفس المبدأ اى معرفة ما اذا كانت "القداسة" تتضمن درجات ؟ ولا شئ يمنعنا ان نجيب بالإيجاب ، طالما ان جميع الدرجات تكون داخل اطار الكمال بالمعنى الواسع للكلمة . وموقف القرآن واضح تماماً في هذه النقطة ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض - البقرة ٢٥٣ ﴾ ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض - الاسراء ٥٥ ﴾ .

إلا انه ينبغي ان نحترس من ان نخلط بين فكرتين متميزتين تماماً - وان كان بينهما تقارب من بعض الجوانب - وهما " الأقل كمالاً " و "المعيب " . فكثيراً ما ينزلق الذهن من إحداهما إلى الأخرى بدون ارادة منه ، ويصل الى حد إساءة تقدير رجل كامل ومقارنته برجل اكثر كمالاً . ولقد حرص رسول الاسلام ﷺ على تحذيرنا من الوقوع في مثل هذا الموقف تجاه رسل الله فقال " لا تخيروني على موسى .. " واذا كان القرآن يلقن المسلمين هذا الدعاء ﴿ لا نفرق بين احد من رسله - البقرة ٢٨٥ ﴾ (اى الايمان ببعضهم وانكار البعض الآخر كما جاء بأية سورة النساء ١٤٩ - ١٥٠) . فانه ينبغي ان ينصرف التحذير من اى تمييز يؤدي الى اضعاف تقدير على بعضهم يحرم منه آخرون . ولهذا السبب في رأينا لم يتبع القرآن الترتيب التاريخي ولم يراع اى نظام محدد عند ذكر الانبياء ، وذلك لازالة الوهم بان بينهم تدرج في المقام .

* اما القضية الثالثة فهي معرفة ما اذا كانت " القداسة " يمكن ان تتحقق مع وجود " المعصية " ؟ والاجابة يمكن ان تكون " نعم " او " لا " حسب تعريف كل كلمة .

فاذا كان المقصود بكلمة " معصية " المعنى العادى اى عصيان متعمد ، فما لا شك فيه انها لا تنطبق على من يناط بهم هدايتنا ، لان عصمة الرسل الاخلاقية لا ينبغي ان تكون موضع شك - فعلا وقانونا - لاقتراض اننا نفتدى بهم ، وانهم اذا وقعوا فى المعصية فقد يقر فى اذماننا انها ليست من قبيل " الذنب " وانما من قبيل " الواجب " . اما الاصفياء الذين ليست لهم رسالة يبلغونها للناس ، رغم ان عصمتهم -قانونا - هى اقل تأكيدا ، فانها - واقعا - موجودة بصفة عامة واذما ما حدث ان يذنبوا فما ذلك الا نادرا ندرة شديدة نتيجة نسيان أو غفلة توقف مؤقتا نشاط ضمائرهم العادى ، ولكن سرعان ما يفيقون ﴿ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - آل عمران ١٣٥ ﴾ ﴿ يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب - النساء ١٧ ﴾ .

فاذا حملنا كلمة " معصية " على معنى رقيق فانه يعنى " تأخر قليل ، وتوقف مؤقت فى استيعاب القيم " . وتكون المعصية بهذا المعنى فى اختيار حل يراه الولى حسناً بل وممتازاً ، بينما قد يكون هناك حل آخر افضل منه فى الحقيقة . وعندما يكشف هذا الحل الآخر فيما بعد يتنابه الندم وتأنيب الضمير بدرجة تعادل ما يشعر به الرجل الصالح اذا ارتكب احدى الكبائر .

وبهذا المعنى يفسر المفسرون الفاظاً مثل " العصيان " ﴿ وعصى آدم ربه - طه ١٢١ ﴾ و" الظلم " ﴿ إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء - النحل ١١ ﴾ و" الذنب " ﴿ ما تقدم من ذنبك وما تأخر - الفتح ٢ ﴾ والتي قد ينسبها القرآن احياناً الى الانبياء وحتى الى رسول الاسلام ﷺ . هذه الالفاظ جميعاً اذا نسبت الى عامة الناس فانها تعنى اشد الذنوب واعظمها ، اما هنا عند الانبياء فلها معنى مخفف جداً كالنسيان . ﴿ فانسى ولم نجد له عزماً - طه ١٢١ ﴾ وسوء الفهم ﴿ لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتطم الكاذبين - التوبة ٤٣ ﴾ ورد الفعل الطبيعى ﴿ انى لا يخاف لدى المرسلون - النمل ١٠ ﴾ التى تتعرض لنوع من التضخيم فى ضمائر الاصفياء . ولقد قيل دائماً بحق . " ان النبل له مقتضياته " . والقرآن يبين لنا ان ذنوب الكبار ضعف ذنوب غيرهم ﴿ يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين - الاحزاب ٣٠ ﴾ ﴿ يا نساء النبي لستن كاحد من النساء - الاحزاب ٣٢ ﴾ . بينما تغفر الصغائر برحمة من الله للذين يجاهدون لتلافي الكبائر ﴿ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - النساء ٣١ ﴾ ﴿ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش - إلا اللثم . ان ربك واسع المغفرة - النجم ٣٢ ﴾

وهكذا نجد لكل درجة من درجات الرقة مقتضياتها الخاصة ، أما لبلوغ مستوى الكمال الكلى فإن هناك الترقى والارتقاء إلى مالا نهاية ..

درسنا الفكرة القرآنية عن الجهد في جانبها الدفاعي وجانبها الهجومي . ورأينا ان الجهد - بشكل أو بآخر وفي كل الدرجات - هو اداة لا غنى عنها للحياة الاخلاقية سواء لدفع الشر أو لأداء الخير أو لبلوغ الكمال . فالنضال قدر الانسان لاكتساب الفضيلة أو الحفاظ حياة ﴿ لقد خلقتنا الانسان في كبد - البلد ﴾ . ولقد تركزت دراستنا حتى الآن على الجانب الباطنى من الجهد وعلينا تناوله في جانبه الحسى .

٢- الجهد البدنى :

اذا كانت هناك اخلاق ترى ان الام الذى ينزل باجسادنا هو قيمة فى ذاته جديرة بأن تطلب لذاتها ، أو باعتبارها نظاماً للخلاص النفسى ، فان هذه ليست اخلاق القرآن بكل تأكيد التى فرقت بين الجهد البدنى الذى يقتضيه واجب مقرر أو يصحبه بطريقة طبيعية ، وبين جهد مفتعل عن نزوة خالصة. وقد رفضت هذا الجهد الأخير وحرمته .

ولعلنا نعرف خبر بعض اوائل المسلمين الذين فرضوا على انفسهم ضروباً مختلفة من الحرمان والتعذيب كنوع من العبادة المحمودة فدمغها القرآن بالمبالغة والمخالفة ﴿ يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا - المائدة ٨٧ ﴾ وورد فى السنة هذا الموقف " فقال بعضهم لا أتزوج النساء . وقال بعضهم لا أكل اللحم . وقال بعضهم لا انام على فراش .. فقال النبى ﷺ .. لكنى أصلى وأنام ، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى. " ومثال ان رجلاً نذر أن يقوم ولا يقعد .. ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبى ﷺ " مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" .

ألا يترتب على ذلك ان الجهد البدنى فى الاسلام ليست له قيمة منفصلة عن مضمونة ؟

اذا كان اداء الواجب لا يتم إلا مع بعض المشقة البدنية فإن القرآن والحديث يطالبان بهذا الجهد على اختلاف صورته .

* جهد من اجل كسب القوت ﴿ فانتشروا فى الأرض - الجمعة ١٠ ﴾ ﴿ فامشوا فى مناكبها . الملك ١٥ ﴾ .

* جهد من اجل كسب ما يمكن من التصدق به (وقد سبق حديث الصدقة) .

* جهد في أداء الصلاة في وقتها المحدد ﴿ كتبها موقوتاً - النساء ١٠٣ ﴾ حتى انشاء الحرب ﴿ فان خفتهم فرجالا أو ركبانا - البقرة ٢٣٩ ﴾ واداء الصوم في اطول الايام وفي اقصرها ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه - البقرة ١٨٥ ﴾ واداء الحج في اى فصل يكون ﴿ الحج أشهر معلومات - البقرة ١٩٧ ﴾ ومن المعلوم قبل الاسلام ان العرب كانوا يوفقون بين تجارتهم وبين الحج بعملية تأجيل تسمى " النسئ " ليقع دائما في الربيع . وقد ألغى القرآن هذه العادة ﴿ إنما النسئ زيادة في الكفر - التوبة ٣٧ ﴾ .

* جهد الدفاع عن الحقيقة السامية ﴿ ما لكم اذا قيل لكم اتفروا في سبيل الله اثاقتم الى الارض ؟ ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ ... اتفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ... لو كان عرضاً قريباً وسراً فاصداً لاتبعوك ولكن بغت عليكم الشققة . وقالوا لاتنفروا في الحر . قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون .. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ... إلا كتب لهم به عمل صالح - التوبة ﴾ .

هذه الروح النضالية القوية لا تظهر فقط في الامر بالجهاد ، وانما نجد صداها في صيغ مبايعة اوائل المسلمين للنبي ﷺ " السمع والطاعة في العسر واليسر .. وان نقول الحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم " . وفي حديث آخر " افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " .

ومن المفيد أن نبين بالامثلة مدى تفاوت قيمة الجهد البدنى تبعاً لعلاقته بالخير الذى يستهدفه الواجب ، وسوف نرى ان هذه العلاقة تبلغ احياناً درجة التطابق مع الجانب الرئيسى للواجب ، وحياناً مع جانب ثانوى من العمل ، وحياناً اخرى تتخفف الى علاقة مجاورة .

أ - النجدة .

عندما يكون الأمر انقاذ حياة غريق أو صيانة حياة يتيم اى حفظ الحياة الانسانية التى يقول فيها القرآن ﴿ ومن أحيائها فكأنما أحيى الناس جميعاً - المائدة ١٢ ﴾ فما هو واجبنا في هذه الاحوال ؟

من البديهي انه ليس اطالة الأعمار حيث لا سلطان لنا عليها . مع أن هذا هو الخير الحقيقى ، وانما واجبنا هو التوجه الى هذه العاية بالوسائل المتاحة اى ان نمارس بعض الاعمال وان نبذل بعض الجهود : ذهنياً بكشف به الوسيلة ، وأخلاقياً تملية الارادة الطيبة لكى نقرر استخدام الوسيلة ، وعضلياً لتنفيذ القرار (بالقفز فى الماء مثلاً) والخطوة الأخيرة هى التى اوصلتنا الى أعلى درجة من الخير . إذن الجهد البدنى هنا كان الجزء الأساسى الذى لولاه لظلت مهمتنا غير مستكاملة .

ب- الصلاة.

عناصر الصلاة (الفكر - اللغة - حركة الجسم وتتضمن الفكرة - عمل القلب) هي نفس تعريف الصلاة . فضلاً عن الاستعدادات لتي تسبقها.

ومع ذلك فإن الجوانب كلها ليست لها نفس النصيب في التكليف . اذ يمكن في بعض الظروف اغفال هذا الجانب أو ذاك الا الجانب الاساسى الذى هو عمل القلب . فالمحتضر الذى لا يتحرك أو ينطق بكلمة عليه أداء الصلاة اداء ذهنياً بشرط وجود الوعى والذاكرة .

وهكذا نجد ان العمل البدنى الذى كان فى المرتبة الأولى (فى النجدة) اصبح هنا دوره ثانوياً ، وان كان متمماً للواجب فى الظروف العادية (باعتبار ان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) .

ج - الصوم.

هو نظام غذائى يتبع شهراً فى العام ينظم الوقت ولا يمس كمية الأكل ولا نوعه. يبدأ من الفجر الامتناع عن تعاطى اى شئ طوال النهار ، وبعد الغروب يصبح كل شئ مباحاً . وهذا النظام ينطبق على العلاقات الجنسية . والجهد هنا ذو طابع اخلاقى فى جوهره . وهو نوع من " التدريب " المفروض على " الارادة الانسانية " لتحصل على نوع من الانتظام والثبات فى خضوعها " للارادة الالهية " . فالارادة الانسانية تحكم الجسد. أما تجاه الارادة الالهية فعليها ان توفق بين الامر الالهى والامر الذى تصدره للجسم باتباع احدهما للأخر . وخيرها فى اتباع دور الوسيط هذا . وشرها فى قلب هذا النظام والخضوع لما تشتهيهِ النفس . وهذا التدريب لا يقتصر هدفه على الموضوع المادى الذى يطبق عليه وإنما يقصد سلوكنا فى جملته . ولذا فان من يقترف المعاصى وهو صائم لم يستفد من الدرس وليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه .

وتعريف الصوم ورد فى حكمه ﴿ كتب عليكم الصيام .. لعلمكم تتقون - البقرة ٧٩ ﴾ وجاء فى الحديث " الصوم نصف الصبر " " الصوم جنة " وليس فى هذه النصوص ولا فى غيرها اشارة إلى الأكم البدنى باعتباره واجباً أو نتيجة من نتائج الواجب التى يستهدفها الشرع

ومع ذلك فقد يحدث الأكم البدنى طوال الصوم او فى بدايته كشعور بالتوعك الضعيف او القوى كنتيجة طبيعية للحرمان او لتغيير نظام الغذاء ، وهنا يلح السؤال عن حكم التعامل مع الأكم .

الواجب ليس فقط ان نتحملة بصبر وكرامة كما ينبغى مع اى حادث يصعب تلافيه ﴿ ولنبلوكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ، وبشر الصابرين - البقرة ١٥٠ ﴾ وانما نعتبره فرصة عظيمة للتأمل فى فطرتنا وفى علاقتنا بالله وبالناس . وننظر فى خشوع الى ضعفنا امام ضغط الضرورات على ابداننا ﴿ وخلق الانسان ضعيفاً - النساء ٢٨ ﴾ . ومدى العظمة والرحمة التى ندين بها لله على هدايته لنا ﴿ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعظم تشكرون - البقرة ١٨٥ ﴾ وننظر الى اخواننا الذين يتاملون فى حياتهم العالوية دون ان تضطرهم الى ذلك التزامات اخلاقية أو ظروف طبيعية عامة . وتصبح اغاثة المساكين نتيجة منطقية وطبيعية للصوم . وفريضة عقب اتمامه . فالمظهر المادى للامتناع يكون فى تحمل الآلام لا فى العمل ضدها . فهو عمل سلبى صرف لايسمى جهداً حقيقياً .

ويمكن استخلاص موقف القرآن ازاء " مشكلة الألم البدنى فى الاخلاق " ..
فالتضحية هنا " لا ينبغى البحث عنها بطريقة مصطنعة وتعسفية ، ولا الهروب منها اذا فرضت علينا ضمن واجب من الواجبات " .

وسوف يتجلى هذان المبدآن عندما نتأمل تطبيق النبى ﷺ للمبدأ القرآنى على شتى القضايا الخاصة . ونكتفى هنا بقضيتين متناقضتين ناقشهما الاخلاقيون الاسلاميون بكثرة هما " الصبر والسخاء " و " العزلة والمخالطة " .

أ- الصبر والسخاء.

أى الفضيلتين أعظم : الصبر فى البأساء ام السخاء فى الرخاء؟

هب اننا نملك تحسين وضعنا وزيادة ثرواتنا ، كما نملك افساد وضعنا وتدمير ثرواتنا. هل واجبنا فى مرحلة التحول من حال الى حال ان نغير وضعنا أم نتصرف بطريقة تتناسب مع الظروف ؟

الاجابة نجدها فى حديث الرسول ﷺ " اذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه ، فلا يدعه حتى يتغير له او يتكرر . " فإذا نقلنا هذه الصيغة الى المجال الاخلاقى ، يمكننا ان نؤكد ان الانسان طالما انه يستطيع الوفاء بواجبه كاملا فيجب ان يظل على حاله ، وانه لا شئ يستدعى ان يصطنع جواً يثير عليه واجباً مناقضاً ؟ وهناك اجابة صريحة فى المجال الاخلاقى فى قول النبى ﷺ لبنى سلمة " انه بلغنى انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد . قالوا نعم يارسول الله قد اردنا ذلك . فقال يا بنى سلمة . دياركم تكتب آثاركم . دياركم تكتب آثاركم " . أى أن خطواتكم سوف تحسب لكم .

نفرض ان الواجب فى بعض الحالات يتطلب تغييرا . كرجل بائس عليه ان يبذل قصارى جهده ليكون ثروة له فهل العكس صحيح ؟ (اى ان يفقر الموسر نفسه) كلا .. فان موقف الاسلام صريح فى هذا الشأن . فقد كان النبى ﷺ يحث الناس على العمل " ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده " . وكان يحرم على الاصحاء طلب الاحسان " لأن يذو احدكم فيحطب على ظهره فيصدق ويتسغنى .. خير له من ان يسأل " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى " . وكان يحرم على الموسرين تعريض انفسهم واهليهم للفقر ، إما بالتبذير أو بهبة ما لهم كله بقول له " امسك عليك بعض مالك فهو خير لك . " لا .. التثت والتث كثير . انك ان تذر ورتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفون الناس " ، " ياتى احدكم بجميع ماله فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس " . بل قال " لا باس بالغنى لمن اتقى " فنعم صاحب المسلم . ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل .

والحق ان القرآن والسنة يهوتان من شأن متاع الحياة الدنيا ، ويطالبان بالإعراض عنه . وهذا الزهد شمولى روحى ولا ينبغى فهمه بالمعنى المادى إلا فى ظروف شديدة الندرة . كحالة رجل بلا اعباء أو علاقات او تكاليف تضطره للتكسب وحاجاته العاجلة مشبعة . فالأفضل له ان يسخر جل جهده للارتقاء بقلبه وروحه . وهى حالة المتصوفة المسلمين الذين سبقهم بعض الصحابة ولا سيما اهل الصفة . فعلى المسلمين أن يكون لهم موقف روحى متحفظ تجاه متع الحياة الدنيا ، وكدر من الترفع عن الحب الزائد الذى يستعبد " الروح " لخدمة " المادة " ، ويجعل من الوسيلة " غاية " . وليس هناك بعد هذا المعنى المزدوج اى موقف مشروع فى الاسلام تجاه الزهد . يحدده النبى ﷺ على هذا النحو " الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاءة المال . ولكن الزهادة فى الدنيا ألا تكون بما فى يدك أوثق مما فى يدى الله " .

ومن ثم لا ننصح موسراً بأن يفتقر باختياره بحجة ان يصير مسلماً حقاً . ولا العكس . كحالة رجل يتمتع بالضرورى قانعاً متعافياً يشتغل بالقيم العليا ، فلا يجوز ان نثنيه عن مثله الاعلى لكى يفتنى مادياً .

أما ما يجب على المرء فهو ان يكون لديه النية الثابتة المستعدة لكى يغير هو موقفه بمجرد أن تتغير الاوضاع ، اى ان يكون دائماً على استعداد للهجوم والدفاع والعطاء والصبر . ولما كان لكل وضع مقتضياته الاخلاقية فإن عليه ان ينهض بما يتطلبه الواجب الكامل فى كل وضع . فالاخلاق الاسلامية لا تطالبنا بان نلوى طبيعة الاشياء وانما بأن نكيف انفسنا معها . أى ان نجمع بين " الشجاعة " و " الكياسة " .

اذن الموقفان متساويان في القيمة من الناحية العملية . حتى لو لم تتوفر النصوص ..! فما بالناس والنصوص كثيرة ، الحديث " عجباً لأمر المؤمن ، ان أمره كله له خير . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، ان أصابته سراء شكر فكان خيراً له . وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له " ، " الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر " اي ان الرجل الذي يشبع ويستثمر قوته في عمل الخير وشكر الله ، يتساوى في المنزلة مع الصائم الذي يتحمل مشقة الصوم .

وإذا طرحنا المشكلة على بساط البحث النظري من حيث تقدير الخير في ذاته مستقلاً عن امكاناتنا ، فان الحل الاسلامي يتجه - فيما يبدو - الى منح الأولوية للفضيلة التي ينشأ عنها الخير الإيجابي المشترك ، اي التي تفترض وجود درجة من الرخاء والرفاهية ، لا تلك التي يقتصر خيرها على مالها وتحتم الحرمان والألم . هذا ما يبدو من الحوار الذي دار بين النبي ﷺ وبعض الصحابة ، ذلك ان فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ واعربوا عن حزنهم لعجزهم عن فعل الصالحات التي اوصلت الاغنياء الى " الدرجات العلا والنعيم المقيم " . فلم يناقش النبي ﷺ رأيهم وانما دلهم على عمل روجي قائلاً " افلا اعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم ، وتسبقون به من بعدكم ، ولا يكون أحد افضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا : بلى يا رسول الله : قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة " . وبعد ذلك رجعوا الى الرسول ﷺ فقالوا : " سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله ﷺ " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " .

ب - العزلة والمخالطة .

والقضية الثانية هي التناقض بين حياة العزلة والحياة الاجتماعية . ونلاحظ أيضاً هنا تفضيل الخير الإيجابي العام من خلال بذل أكبر قدر من الجهد واعظم درجة من التضحية . وبطبيعة الحال لن نجد حكماً قاطعاً لأن الأمر - كما قال الإمام الغزالي - يتوقف على الأشخاص وعلى الحالات .

فالعازب الذي يعتزل المجتمع ويهرب من المشاكل الاخلاقية (كالخطيئة) ويخلق لنفسه عالماً مصطنعاً لكي يكون اكثر طهارة وعفة .. يعتمد على قوة الأشياء المحيطة به لا على قوته الذاتية . ولهذا لا يستحق البطولة والتقدير كالذي يواجه الحياة الاجتماعية بما فيها من مسؤوليات ومغامرات وتضحيات وجهد للتغلب على العقبات .

ولهذا نرى النبي ﷺ طبقاً لما نص عليه القرآن ﴿ واتحوا الأيامي منكم ... وليستغلف الذين لا يجدون نكاحاً - النور ٣٢ ﴾ يوصي الشباب بالزواج اذا كانوا قادرين

على واجباته " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (والصيام هنا اجراء مؤقت واستثنائي محدد بظرفه لا كوصية عامة للحالة العادية الدائمة) . وفى حديث آخر إجابة محددة عن " اى الناس خير ؟ " قال النبى ﷺ " رجل جاهد بنفسه وماله ، ورجل فى شغف من الشغاب يعبد ، به ويدع الناس من شره " . ونجد هذا التدرج فى حديث آخر أن صحابيا اراد ان يعتزل الناس فقال له النبى ﷺ " لا تفعل فإن مقام احدكم فى سبيل الله افضل من صلته فى بيته سبعين عاما " .

ولا شك ان هناك ظروفا تضطر العاقل ان يتجنب الناس لدواع شخصية أو لأسباب عامة كالأضطرابات الاجتماعية والحديث يقول " ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ... من يشرف لها تستشرفه . ومن وجد منها ملجأ أو معاذاً فليعذ به " . والدواعى الشخصية مثل شخص له طبع شديد الحساسية أو بشدة تجعله لا يستطيع ان يعيش على وئام مع اخوانه . فعليه اتباع وصية تناسيه " ليسعك بيتك ، وامسك عليك لسانك ، وابك على خطيئتك " . ولكن شتان بين الرجلين " : المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذى لا يخالط الناس ولا يصبر إذا دام " .

ولقد فهم المجربون الثقات ذلك فقالوا ان " العارف " (اى عارف الحقيقة) هو انسان " حاضر غائب " اى انه على علاقة بالمجتمع بشواغله العادية ، منفصل عنه بفكره المتعلق بالله تعالى .

غير ان العزلة النافعة والمرغوبة والتي تنمى القيم الاساسية ، هى العزلة الجزئية اى الابتعاد الجزئى عن الضجيج الدنيوى بالقدر الذى يحقق الاستجماع والتأمل المثمر الذى يودى الى اضاءة افكارنا واعلاء مشاعرنا وشحذ عزائمنا ودعم صلاتنا بالقيم المطلوبة. ويتحقق ذلك داخل المدينة لا خارجها وخلال ساعات فراغنا وبخاصة اثناء الليل ﴿ إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم قليلاً - المزمل ٦ ﴾ .

وكان النبى ﷺ النموذج الامثل لهذه العزلة الجزئية والمتقطعة قبل بعثته وبعدها وبخاصة فى العشر الأواخر من رمضان . وكان ذلك فى بيته أو بجوار البيت فى مسجده . واقتدى به كثير من الصحابة ومازال بعض المسلمين عليه حتى يومنا هذا .

٣- جهد وترقى :

تثير الحالة التى تقتضى تدخلا من طاقتنا لتحقيق الخير الاخلاقى (بمعناه الواسع) التساؤل عن المدى الملزم لهذا التدخل .. أنستخدم طاقتنا بأكملها ؟ ام الى حد معين اذا تجاوزته يتحول جهد الواجب الاساسى الى واجب كمال (كما اوضحناه فى

دراسة درجات الجهد الاجتماعي) والاقتضاء الملح الى نوع من الاجازة أو نوع من التحريم ؟

استناداً الى بعض النصوص فان الجهاد يستهدف المثل الأعلى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .. وجاهدوا في الله حق جهاده - الحج ٧٧-٧٨ ﴾ (الجهاد هنا بمعناه العام) ﴿ اتقوا الله حق تقاته - آل عمران ١٠٢ ﴾ .

ولكن آيات كثيرة في القرآن واحاديث عديدة في السنة تذكرنا بإمكاناتنا البشرية ﴿فاتقوا ما استطعتم - التغابن ١٦﴾ وتوضح حد العمل - لا طبقاً لكون الله جديراً به بمقتضى صفاته المطلقة - وانما طبقاً لقدرة الناس ، وتعفيهم مما يتجاوز هذه القدرة مع حثهم على تسخير كل قواهم في سبيل هذا المثل الأعلى .. فهل الاخلاق القرآنية تأمر باستهلاكنا وبذل حياتنا بإنهاك قوانا ؟

هذا اللبس يبدهه حكمان ﴿ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً- النساء ٢٩ ﴾ ﴿ ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة -البقرة ١٩٥ ﴾ (بالمعنى الحقيقي والمجازي) . وكلما نزلنا الى الاحكام الخاصة كلما رأينا الحرص على ان يكون تطبيقها اكثر انسانية وعقلاً . فان توقع الموت بسبب الحرمان أو الاكراه يجيزان مخالفة الشرع بل ان المرض والشيخوخة و ضرورات الحرب ومتاعب السفر تفرض في الصلاة نوعاً من التخفيف أو التأجيل أو التعديل .

وفي اطار اهتمام القرآن بتعديل الواجب تبعاً للموقف ، نلاحظ ان هذه الحالات استثناء وليست قاعدة ، وذلك من ناحيتين : فهي استثناء في الواجبات لأنها تتصل اساسا بالواجبات الدينية . ولا شأن لها بالالتزامات الانسانية ، وهي استثناء في التطبيق لانها لا تعفى سوى الضعفاء والمعوقين . وحتى في المجال الديني لا علاقة لهذه الحالات بالايمان القلبي ، لأنها لا تمس سوى جانب مادي من الواجب مع المحافظة على العنصر الجوهرى. لأن أشد المعوقات لا تعفى من الصلاة ، ولا تبيح زحزحة موعد الحج .. والتعديل في هذا النطاق لا يعتبر إلغاء ولا تنازلاً .

والحق انه فيما عدا هذه التعديلات المحددة في النصوص والتي لا يصح تعميمها، فان القرآن والسنة يقرران أن للضرورة احكام بصفة عامة ﴿ إلا ما اضطررتم اليه - الانعام ١١٩ ﴾ كما يبرزان هذه الضرورة في جانبها الواسع والانسائي ليوفرا علينا جهداً قاسياً وضاراً في ممارستنا العادية وبخاصة ممارستنا الدينية والنصوص متعددة حيث التركيز على طابع الرحمة في الشريعة القرآنية .

هل يكون في هذا تشجيع على التهورين من شأن الجهد ؟

من المفيد أن نتأمل لهجة القرآن في تعبيره عن الاستثناءات وحذره الشديد في تناوله لها حتى لا نكاد نسمعها . وإذا تأملنا من قريب لرأينا ان الضرورة لا تلغى التكليف وإنما ترفع أثر الانتهاك فحسب فيتم العفو عنه فور وقوعه ﴿ شأن الله من بعد إكراهين غفور رحيم - النور ٣٣ ﴾ ﴿ فمن اضطر في مخصة .. فإن الله غفور رحيم - المائدة ٣ ﴾ . وفي الحالة التي يسمح القرآن فيها بدرجة أقل من الجهد يستثير في الحال شجاعتنا لمقاومة اغراء الضعف وينصحنا بتحمل المشقة المترتبة على المقاومة واتباع الحل الاثبل ﴿ وان تصبروا خير لكم - النساء ٢٥ ﴾ ﴿ وان تصوموا خير لكم - البقرة ١٨٤ ﴾ هذا التوجيه الى نبيل الجهد لازمة تتكرر في القرآن ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل - الاحقاف آخر آية ﴾ ﴿ ولئن صبر وغلر إن ذلك لمن عزم الأمور - الشورى ٤٣ - آل عمران ١٨٦ ﴾ . وبصفة عامة يدعونا الى اختيار الاكرم والاثبل من درجات الخير الاخلاقي فالسخاء افضل من العدل ، والعفو أولى من القصاص . فشعار القرآن جاهدوا ، اصبروا ، صابروا ، افعلوا الاكثر خيرا .

ولإيمضى القرآن إلى حد الاقراط في هذا التوجيه ، وإنما يضع حدين أمام جهدنا المتحمس ، احدهما مادي والآخر أخلاقي . فالأول ان المريض ليس واجبا عليه ان يؤدي نفس الجهد الذي يؤديه الصحيح . والثاني انه ليس بواجب في بعض الحالات ان ينهمك المرء في بعض الشعائر على حساب شعائر اخرى ﴿ علم ان سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله . فاقرعوا ماتيسر منه .. - المزمل ٢٠ ﴾ . فالجهد يجب ان يتوزع بالعدل على جميع الواجبات . وفي الحديث " ان لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فاعط كل ذي حق حقه " . ولهذا كان النبي ﷺ في مناسبات كثيرة يلوم او يذم الاقراط في العبادة ، كقيام الليل الطويل وصوم الدهر أو الصوم في السفر الشاق أو الحج سيرا على الاقدام .

ولكن السنة تروى ان النبي ﷺ كان من عانته ان يبذل جهداً يشبه ما كان ينهى عنه غيره . فلم يتم ليلة كاملة ، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماءه ، وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، وكان يأمر اهله بذلك ، وكثيراً ما كان يواصل الصوم ليلا ونهارا اياما كثيرة متوالية . وكان يقول " افلا أكون عبداً شكوراً " أو يقول " انى لست مثلكم ، انى أبيت يطعننى ربي ويسقيني " .

وهنا ندرك الطابع النسبي للجهد المطالب به . فالناس ليسوا سواسية في طاقتهم الاخلاقية فضلاً عن قوتهم المادية - فما يعد اقراطاً بالنسبة الى البعض ليس كذلك بالنسبة

لغيرهم. ولذلك تمسك عدد كبير من المسلمين بروح التضحية والاستبسال مثل ما فعل صهيب ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله - البقرة ٢٠٧ ﴾ فقد عرض حياته للخطر ثم عرض على المشركين امواله وبيته لكي يتخلوا عنه . وعلق النبي ﷺ على ذلك قائلاً " ربح البيع .. ربح البيع " . وقصة الاخوين الجريحين في أخذ معروفة .

اذن هذه الرحمة التي كان يبديها النبي ﷺ تجاه عامة الناس لا تنفى لديه ولا لدى الذين يريدون ويستطيعون الاقتداء به - التزاما متميزا نحو انفسهم ببذل اشجع الجهد وفي نفس الوقت اعقله وأوفقه . وجملة القول اننا امام تركيب يجمع بين الشدة والرفق يمثل الفقه القرآني ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج - الحج آخر آية ﴾ والآية تجمع بين الفكرتين معاً . وتؤكد السنة سمات النظام الاسلامي فهو "متين" و "يسر" " أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق " و " لن يشاد الدين أحد" إلاغلبه " أى سوف يفشل في مهمته .

هل يمكن ان نتوصل الى طريقة لتعريف محتوى هذه الفكرة المركبة (فكرة الجهد النبيل المعتدل) ؟ اذا كنا نريد تعريفا بصيغة رياضية شاملة فيجب ان نعدل عن ذلك .. وانما علينا تحليل هذه الفكرة من الخارج ومن الداخل .

• اما من الخارج فيمكننا القول اجمالا ان جدلية عنصرى الفكرة يجب ان تضعهما في مركز وسط بين " الخمول " وبين " السعى الحثيث " . وهذا المركز الوسط لا يتصور كنقطة هندسية تقع على بعد متساوى من نقطتين ، نظرا لاختلاف التصرفات الفردية التي تتوقف بدورها على آلاف الظروف التي لا نملك السيطرة عليها ، وان المقياس العام يشبه منطقة مركزية تتأرجح بين قطبين يميلان تارة نحو جانب وتارة اخرى نحو الجانب الاخر وتشتملان على درجات لا نهاية لها في التفاوت. ولتحديد هذه المنطقة المركزية ليس امام الناظر وسيلة سوى اللجوء الى الحس المشترك والتقدير التقربيبة المستنبطة من التجارب اليومية . وفي الحقيقة اننا نعلم متى تفتت الطاقة وتقرب من الخمول ، ومتى تهيج وتصبح محمومة وبالتالي نستطيع تحديد مكان للجهد المعقول بينهما وعلى درجات مختلفة .

ولقد استخدم القرآن هذا المقياس المشترك في ارشاداته لعامة الناس ، ولهذا يرى ان البرد والحر والعرق والتعب والجوع والعطش .. وما شابهها من الصعوبات التي لا تعوقنا في مزاولتنا لعمالنا المهنية ، لا ينبغي ان تمنعنا من استخدام كل قوانا للوفاء بواجباتنا الاخلاقية. وكما يحدث ان نبذل احيانا قدرا اضافيا من الجهد لتلبية بعض حاجات الذين نعزمهم وتتكفل بهم . علينا ان نتحمل اكثر ونبذل تضحية اكبر ازاء اى واحب اخلاقى اشد الحاحا ﴿ اتفروا خفافاً وثقالاً - التوبة ٤٠ ﴾ ﴿ وقالوا لا تفروا في الحر

قل نار جهنم اشد حراً - التوبة ٨١ ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ومخمصة في سبيل الله .. إلا كتب لهم به عمل صالح - التوبة ١٢٠ ﴾.

ورغم عدم الدقة التي تبدو في هذا التعريف الخارجى فان له ميزة مزدوجة :
انه يتوافق مع منهج القرآن من جهة ، ويلبى المتطلبات الاساسية لأخلاقية من جهة
أخرى .

ونلاحظ ان القرآن فى المواضع التي يتحدث فيها عن دواعى الاعفاء ، يستخدم عبارات نوعية مثل " مرضى " و " ابن السبيل " ... الخ مكتفياً بالمعنى القريب الذى نطقه بصفة عامة دون ان يحدد درجة المرض ولا مسافة السفر ولا مدته . حتى ان الفقهاء عندما حاولوا تحديد الحد الأدنى للمسافة التي يطلق عليها سفر اختلفت آراؤهم وتباينت .
غير ان اسلوب عدم التحديد هذا ، لا غنى عنه لحفظ حرية الضمير الاخلاقى .
فبدونه ان يجد الفرد اى مجال للاختيار . وبهذه الطريقة فى التعبير التي جمعت بين الوضوح والمرونة ، استطاع القرآن ان يرسم اطاراً متجانساً نوعاً ما لتحديد الخط الاخلاقى الوسط والمشارك لكل افراد المجتمع ، والغنى بألوان الاختلاف والعديد من درجات القيمة .

وداخل هذا الاطار يدعى كل فرد لمزاولة نشاطه وليتشبث بدرجة مرتفعة على سلم القيم تتناسب طاقته المادية ومطامحه الاخلاقية . وعلى هذا الاساس ندرك ما جاء بالسنة من ان الصحابة فى سفرهم مع النبى ﷺ كان لا يعيب فيهم الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .

والقرآن عندما يغفل تحديد شروط هذه الرخصة أو تلك ، يعتمد على الضمير الانسانى ، بل ويرجع اليه صراحة لتحديد بعض الواجبات الاسرية والاجتماعية التي اكتفى بطلب أدائها بطريقة انسانية (بالمعروف) ﴿ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف - البقرة ٢٢٨ ﴾ ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - البقرة ٢٣٣ ﴾ ﴿ متاعاً بالمعروف - البقرة ٢٣٦ ﴾ . بل ان القرآن كثيراً ما يضع الخير والشر تحت اسم "المعروف والمنكر" .

* غير أن المقياس الحقيقى لهذه الفكرة لا يتوفر إلا من الداخل ، اذ يجب أن يعهد به لعناية كل فرد - لا ليحدد صياغته مرة واحدة بصفة نهائية - وانما لكى يضاهى فى كل تجربة بين مدى قوته المتاحة ، وبين مدى اهمية العبء الملقى عليه دون ان يغفل التنسيق بين جملة التزاماته .

وقد يحدث ان ينقاد المرء لرغبة خفية للاقلات من الواجب . فيستغل مرونة القاعدة العامة ويطبّقها على حالات مقارنة تكون في ظاهرها من نفس الطبيعة .. فى هذه الحالة تتحقّق المظهرية ، اما الأخلاقية فلا .. اذ لا يمكن التحدّث عن الاخلاق إلا بقدر ما يكون المرء صادقاً مع نفسه . وهذا المبدأ لا يزال القرآن يردده فى آذاننا ﴿ غير متجانف لإثم - المائدة ٣ ﴾ ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله - التوبة ٩١ ﴾ وهو يقرر من حيث المبدأ العام بطلان اى عذر لا يتفق مع الصدق والاستقامة ﴿ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو لى معاذيره - القيامة ١٤ - ١٥ ﴾ .

وقد يحدث ان يتخلى المرء عن بذل الجهد قبل أن يواجه اية عقبة ، نتيجة التراخي والاهمال .. لا عن سوء نية . فقد يتخيل مسبقاً قيام عقبات مستقبلية فيقول لنفسه : لن افعل هذا .. سوف امراض . او لن افعل ذلك فقد يعييه الناس على . او لن اعطى الفقراء فقد افتر .. وهذه فى الغالب أوهام أو بلغة القرآن افكار شيطانية ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء . والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً - البقرة ٢٦٨ ﴾ كلا لا يجوز التراجع إلا امام عقبة عقلية واضحة ، او على الاقل عرفناها عن تجربة معرفة كافية .

اذن ينبغى دائماً ان نبدأ بالرغبة الصادقة فى الطاعة ، وان نباشر العمل ولو بدت المهمة شاقة ﴿ ولو أنهم فطوا ما يوعدون به لكان خيراً لهم وأشدّ تثبيتاً- النساء ٦٦ ﴾ (لأنفسهم) وقد نصل الى طريق مسدود فيظهر الحل على الفور بفضل من الله. وتكفينا تجارب النفوس الكبيرة مثل ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام ومثل ام موسى .. فهذا هو حال الذين يستسلمون لارادة الله ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً - الطلاق ٢ ﴾ ﴿ إن مع العسر يسراً . ان مع العسر يسراً - الانشراح ٥-٦ ﴾ .

ويحدث للمرء ان يكتفى بواجباته الجوهرية ويتجنب الكبائر ويرضى بالمستوى المتواضع للرجل الطيب . معنى هذا انه بدأ جهده بتحديد مثله الأعلى عند درجة متوسطة تناسب مستوى هذا الجهد المتوسط . وهذا خطأ يحدث نتيجة خلط " الغاية " " بالعمل " . لأن اعتدال العمل لا ينبغى ان يبدأ او يتحقّق إلا من نية تستهدف أعلى قيمة أى أسمى درجات الكمال . ويكون للتحديد الذى يقل عن ذلك انعكاسات على الارادة مثل : التوقف والالتكماش والزهادة فى المستوى .

والآيات التى تأمرنا بالجهاد حق الجهاد فى سبيل المثل الاعلى ، بغض النظر عن امكاناتنا ليس لها معنى انساني آخر . فهى تحاول فى الحقيقة ان تدفع جهودنا الى اعلى درجة ممكنة من حيث الكثافة لكى ننشد الافضل ونتنافس على الدرجات العلا . والنبى ﷺ يقول " خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً . ومن لم تكونا فيه لم

يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا . من نظر في دينه الى من هو فوقه فافتدى به . ونظر في دنياه الى من هو دونه فحمد الله على مافضله به عليه . كتبه الله شاكراً صابراً . ومن نظر في دينه الى من هو دونه ، ونظر في دنياه الى من هو فوقه فأسف على ما فاتته منها لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا . "

خاتمة الفصل.

عرفنا الآن الجهد الذى يطالب به القرآن أو يحث عليه . إنه بداية نشاط اخلاقى ويدنى مسخر لخدمة الواجب ويقارن به . ولا علاقة له بما هو " استبدادى " . ثم هو بعد ذلك نشاط "مستتير" استتارة مزدوجة باعتبار ان نظره لا ينحصر فى الطاقات المتاحة لاستخدامها بدراية تامة ، وانما يضم بنظرة واحدة شتى علاقات الفرد (بربه وبالناس وبنفسه) كى يتوزع النشاط بين هؤلاء توزيعا عادلا ويشبع متطلباتهم المتنوعة .

وأخيراً هو نشاط " نبيل " "مدرك لعواقب الأمور " لا يستهلك نفسه فى الحال فيصير بلا أثر وبلا غد . وانما على العكس يتأهب لنوع من الدوام ومن الثبات لا يقل فيه السرور والاستبشار وانما يتزايدان دائماً .

وهكذا بعد ان يأخذ الجهد فى اعتباره مثل الواجب الاعلى مزودا بعناصره الثلاثة (القوة والمكان والزمان) ينطلق بطريقة ما بحيث انه كلما ارتقى فى نبلة كلما تجنب الإقراط ، وكلما نزل الى حد الاعتدال كلما تجنب التقصير .

وهذا يحملنا على التنكير فى نظرية ارسطو عن "الوسط العادل" التى جاءت فى كتابه " الاخلاق " ، ويجعلنا نعقد تقارباً بين النظرتين (مع استبعاد احتمال حدوث اى اقتباس لأن اول اتصال للفكر الاسلامى بالفلسفة اليونانية كان بعد قرنين من ظهور الاسلام) وينحصر بحثنا فى كشف ما بينهما من اوجه التشابه والاختلاف .

ان فكرة " المقياس " فكرة قديمة . اذ يرى أتباع فيثاغورس ان العالم عدد وتناسق . ويقر افلاطون على الصعيد الاخلاقى بوجود تنفيذ كل شئ بمقياس العقل السليم وطبقاً لمقتضياته . ولكى يعرض ارسطو هذه الفكرة بطريقة اقل تجريداً قال انه يجب الالتزام بالوسط العادل وتجنب الإقراط والتقصير.

ونجد ذات هذا المبدأ العملى فى القرآن - لا بشأن الجهد فى التقوى فحسب كما رأينا - وانما فى الزهد ﴿ كلوا واشربوا ولا تسرفوا - الأعراف ٣١ ﴾ وفى العفة ﴿ والذين هم لزوجهم حافظون إلا على أزواجهم - المؤمنون ٥-٦ ﴾ وفى السخاء ﴿ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً - الفرقان ٦٧ ﴾ وفى خفض الصوت واللطف فى السير ﴿ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك - لقمان ١٩ ﴾ .

الى هنا وواجه التشابه واضحة .

وهاهو أول اختلاف . إذ لاتجد فى القرآن صيغة عامة تجمع بين الفضيلة والعمل المتوازن كصيغة ارسطو حين يقول " الفضيلة نوع من التوسط لأن الهدف الذى نتوخاه نوع من التوازن بين الطرفين .. وبينما المبالغة والتقصير ينفان عن الرذيلة فإن الوسط العادل يجسد الفضيلة " .

هل يعتبر هذا التعريف كاملاً ؟ أم دقيقاً ؟ أم قائماً على استقرار كامل ؟ وفى البداية هل جميع الافكار الاخلاقية تسلم بهذا الاختلاف فى الكم بالزيادة والنقصان والمساواة .

نستبعد مثال " الصدق " الذى اعتبروه استثناءً من القاعدة استنادا الى ان من يضيف الى الحقيقة بعض المبالغة ، ومن يخفى منها شيئاً كلاهما فى الخطأ سواء . ونميل الى تعريف الرجل الصادق بالذى يقول الحقيقة كاملة .

فكيف نثبت اذن ان التقسيم الثلاثى فى عمل اخلاقى باطنى لا يقبل القسمة ؟ لتأخذ مثال " الامانة " من حيث هى اتفاق باطنى للمرء مع نفسه ازاء موقف معين . هنا يبدو لنا مبدأ الطرف الثالث المستبعد منطقياً بكل قوة . لأن المرء إما ان يكون صادقاً مع نفسه أو لا يكون مثلما انه يرى أو لا يرى ..

ويبدو ان تعريف ارسطو يعتريه الخطأ إما "بالزيادة" - حين ضم حالات لا تتفق مع الشئ المعترف - وإما "بالنقص" لعدم اشتماله على كل ما هو معترف . فالتعريف ليس جامعاً ولا مانعاً . بحيث يمكننا القول بان الحكمة القرآنية عرفت كيف تتوقف حيث ينبغى لها أن تتوقف حين تجنبت اصدار صيغة جامعة فى هذا الموضوع .

لنتقدم خطوة وننظر للحالة التى تتفق فيها النظريتان على التوصية بالاعتدال . فيما يتمثل هذا الاعتدال ؟ تحتوى الاجابة على اختلافات طفيفة .

اكتفى ارسطو ببعض العموميات المجردة وعهد لكل فرد فى النهاية بتحديد ما عساه ان يكون هذا " الوسط الممتاز " ودلنا فقط على عناصر التعريف .. فقال " يجب أن تظهر اعمالنا ومشاعرنا " فى اللحظة المناسبة بناء على اسباب مقنعة ، حيث يوجد الاشخاص الذين يستحقونها ، ومن اجل غايات وفى ظروف ملائمة " . حسن جداً ولكن ما هذا " المناسب والمقنع والملائم " ؟ .. الذى يدل على ذلك هو العقل السليم . بناء على ذلك يكون مقياس الفضيلة غير مفهوم لعامة الناس .

وإذا أخذنا مثال" السخاء " فيقول " إن معرفة لمن نعطي وكم متى ومن أجل أية غاية وبأية طريقة ؟ .. هذه هي الصعوبة .. ولهذا فإن الاستعمال الحسن للمال نادر للغاية .. ويجب على من يريد الاعتدال ان يبتعد عن كل ما يبعد عنه .. وان يرضى بأقل قدر من الشر ... " هذا هو كل التحديد.

أما القرآن مع السنة المفسرة له ، فإنه قدم لكل فضيلة مقياسا محددا يسهل التعرف عليه ، وتتعدم معه فرص الخطأ والالتباس . وبعد ذلك جعل التناسق مع مجموع الفضائل يتحقق عن طريق القاعدة العامة التي توجب علينا التوفيق بين واجباتنا .

واخيراً فيما يتعلق بدرجة الجهد فإن الوسط الحكيم الذي يدعو إليه القرآن ليس " المتوسط الحسابي " ولا هو " نقطة الذروة " اللتين يتأرجح بينهما فكر أرسطو ، وإنما يتمثل في " نبل " يقترب بقدر الامكان من الكمال مصحوباً بالسرور وبالامل . وهو ما عبر عنه الرسول ﷺ في دعوته الى الرفق فيما هو عدل في ذاته " فسدوا ، وقاربوا ، وأبشروا " .

الخاتمة العامة.

تعليم الناس واجباتهم الحقيقية من اكبر المهام التي نهض بها القرآن على أكمل وجه . ومع كونها الهدف الرئيسي لتعاليمه ، فقد اضطلع القرآن الى جانبها بمهمة أخرى نظرية . فقدم لنا العناصر اللازمة لتتكون لدينا رؤية صحيحة عن الاخلاق .. فالالزام والمسئولية والجزاء والنية والجهد هي الاركان الرئيسية لكل نظرية اخلاقية تعرف قدر نفسها . ولقد خصصنا في هذا البحث دراسة لكل عنصر منها .

فلنلق الآن نظرة شاملة تضم جملة النتائج التي انتهينا إليها . والى جانب ذلك سوف نضيف بعض المعالم المميزة لهذه الاخلاق .

نسأل في البداية بأى معنى وإلى أى حد يمكن وصف الاخلاق القرآنية بأنها

دينية ؟

لا شك انه ليس بمعنى ان القواعد التي قررتها هذه الاخلاق كان موضوعها الوحيد أو الجوهرى هو تنظيم علاقة الانسان بربه . اذ من اليسير التأكد من ان تشريع هذه الاخلاق قد تضمن جميع أوجه النشاط الانساني⁽¹⁾ ، وان مساحة الشعائر العملية الدينية تشغل اقل حيز . فلم تعرف الانسانية اخلاقاً فى كمال الاخلاق القرآنية فى هذا الجانب .

والحق انه يجب ان نفرق بين وجهتى نظر " الامتداد " و " المقدار التكميلى " أو " الظاهر والباطن " . واذا كان نشاط المسلم فى الميدانين (الحيوى والاجتماعى) يشغل فى مظهره الخارجى مساحة اوسع مما تشغله العبادة ، فإن حياته الباطنة تتميز بالتدين بشكل مكثف : فهو يحب الله اشد من اى شئ ، ويخضع كل شئ لارادة الله . ويستلهم أمر الله ورضاه فى كل شئ .

ولا يجوز أن نفهم أن الأخلاق القرآنية دينية بمعنى ان رقابتها فى السماء وان جزاءها فيما بعد الموت ، بل إنها تعهد بهذه السلطات لقوتين فعالتين هما الضمير الأخلاقى والسلطة الشرعية الزمنية ، وانها تكلف كل فرد فى المجتمع بأن يمنع انتشار الشر والظلم بكل الوسائل المشروعة .

وهى ليست دينية بمعنى ان محركها الخوف والرجاء ، وان تسويغها فى إرادة عليا تملى أوامرها بطريقة استبدادية مستقلة عن كل متطلبات العقل والشعور الانسانى ،

(1) انظر الايات القرآنية المصنفة تحت عنوان " الاخلاق العملية " بالقسم الثانى . (المؤلف).

وأن ما على الانسان سوى الخضوع لها دون مناقشة او فهم .. انما العكس هو الصحيح .. اذ ان القرآن لا يتوانى فى الدعوة الى المفاهيم الانسانية ليبرر احكامه ، وقد زود تعاليمه الاخلاقية بنظام تربوى بلغ من الكمال انه يصلح لجميع المستويات الاخلاقية ، ويشبع حاجة الجميع الى الاقتناع سواء على المستوى العقلى او العاطفى، الصوفى او الانسانى.

من خلال هذه العلاقة الثلاثية يدخل العنصر الدينى جزئياً فى اعتبار المشرع ، إما كجانب من جوانب الحياة الانسانية يحتاج الى قاعدة تنظمه ، وإما كأكبر ضمان لتطبيق الشرع بنجاح ، وإما كمسوغ لما قد تغيب عن ادارتنا أهميته وعن علمنا كشفه وتفسيره عقلياً. وعلى كل حال فالعنصر الدينى والعنصر الاخلاقى لا يمكن تركيب احدهما على الآخر ولان يعرف احدهما الآخر .

ألا يمكن تحقيق هذا التركيب من جانب واحد حين ننظر الى الاخلاق القرآنية من حيث مصدرها التشريعى ؟ وهل هيمنة الواجب علينا لاترجع فى نظر القرآن الى .. " سلطة دينية خالصة " ؟ اننا نتردد فى الرد بالايجاب الصريح ودون قيد او تحفظ .

اولاً : لأن قانون الضمير كما يقرر القرآن سابق فى وجوده على شريعة الدين الوضعية فمنذ خلق الانسان والشعور بالخير والشر والعدل والظلم مطبوع فى روحه .

ثانياً : لأن الشريعة الوضعية لم تات لإلغاء القانون الطبيعى وإقامة السلطة الباطنية التى تتبّت دعائمه . وانما صدقت عليه ومدت فى سريانه وزادته تحديداً. أما بالنسبة للضمير فقد سلمت بأهميته واعتمدت عليه لدعم سلطانها بعد ان أمدته بالغذاء والمعرفة .

والواقع انه لاالشريعة الايجابية ولا القانون الطبيعى يمكن فرضهما على الانسان دون قبوله . فالامر الالهى لا يصبح الزاماً أخلاقياً الا برضانا " لأن الواجب الأول هو الايمان بالواجب " . وينبغى ان أتلقى من ذاتى الباطنة الأمر بطاعة هذا الأمر العلوى .. ولذلك نجد القرآن يذكر المؤمنين بالتزامهم العام الناشئ عن عقد الايمان قبل ان يطالبهم بالطاعة المخلصة . وهكذا شأن الطابع الالهى للأمر القرآنى .. انه لحظة وسيطة بين شعورين لدى الانسان يستحثهما القرآن دائماً.

فمن الناحية التحليلية يعتبر " العنصر الدينى " و " العنصر الاخلاقى " مفهومين مستقلين بلا رابطة بينهما . وهما استجابة لنوعين من المثل الاعلى ، احدهما يتعلق " بالكائن " والثانى " بالمأل " ، فى المجال الاول يكون موضوع المعرفة والتأمل والحب هو المثل الاعلى فى الكائن الكامل والنحو والجمال ، وفى المجال الثانى يكون موضوع الطموح والابداع هو المثل الأعلى فى العمل الكامل اى فى الفضيلة .

ويقول " كانت " ان التقريب بين هذين المفهومين يتم نتيجة اتفاق منطقي وحكم تركيبي عندما نعتقد ان الله الخالق " سيد " و" مشرع " و" نتخذ من توجيهه أمراً أخلاقياً ولبلوغ هذا يجب ان نمر بمجموعة ثالثة من الافكار الوسيطة . فإننا نؤمن بان للخالق صفات أخلاقية مثل العدل والحكمة والرفق ، فضلاً عن ذلك فإننا نعتبر شرعه " شرعنا " وأمره " امرنا " وإلا ظل المفهومان منفصلين دائماً .

ثالثاً واخيراً : يلاحظ المتأمل في الاخلاق القرآنية ان واجبات أسرية واجتماعية كثيرة تركت من حيث الكم بلا تحديد لكي يتولى الضمير المشترك تحديدها. بل ان كل إلزام قرآني يحدد - كشرط لتطبيقه - جملة من الاعتبارات يجب ان تراعى في القدرة الانسانية والواقع المادي والتناسق بين الواجبات . ومن هذا المنطلق تخول لضمير كل فرد جزءاً لا غنى عنه من العمل التشريعي لصياغة واجبه المادي في كل لحظة. وعندما يعلن القرآن ان سلطته رفيعة وحمله خفيف ، فإن هذا يرجع في بعضه الى التدخل الثلاثي للضمير الانساني في الاقرار بالواجب وفي بنائه .

نرى الآن كيف ان هذا التدخل قد احاط بالعنصر الديني حين وضع قبله ومعه وبعده ، عناصر انسانية وحواله الى عنصر اخلاقي بالمعنى الصحيح . وبناء على ذلك فمن حيث التشريع - فضلاً عن الجزاء والتسوية والمادة التي هي موضوع تعاليمه - لا نستطيع ان نصف هذه الاخلاق بصفة واحدة انها دينية فقط لا غير لأن العنصر الديني عنصر واحد ضمن عناصر كثيرة .

ومع ذلك فهناك مجال يتسع فيه الطابع الديني ويكتسح بل ويحتل مساحة الضمير كلها .. انه مجال " النية " (أو جانب القصدية) حيث ينفرد المعنى الديني بلا منازع . مما يجعل من الممكن بل من الضروري اطلاق اسم " الاخلاق الدينية " على هذه النظرية.

والغاية التي يتوآها المؤمن من نشاطه عندما يريد الوفاء بواجبه لا تستهدف طيبات الدنيا ولا سعادة الآخرة ومجدها . ولا ارضاء شعوره الخير ، بل ولاكمال ذاته الباطنية .. ان الله وحده هو الغاية فهو الذي يجب ان يكون نصب عينيه. وكل غاية اخرى تحرك الانسان تعتبر نقضاً للقيمة الاخلاقية . ولا شك اننا يجب ان نخاف وان نأمل ، وانه بوسعنا ان ننشد رفاهيتنا المادية والمعنوية لذاتها ، أو لأن هذا هو واجبنا بل وحقنا ، على ألا يكون ذلك ثمننا لطاعتنا وإلا كان ذلك امتهاناً وخرقاً للشرع بل ونقضاً للاخلاقية التي علمنا القرآن قانونها .

وإذا كانت السمة المميزة لأية نظرية أخلاقية تتبع من المبدأ التي تطرحه على الإرادة كغاية لنشاطها ، ندرك الآن في أية أسرة يمكننا تصنيف الاخلاق القرآنية . فليست اللذة ولا المنفعة ولا السعادة ولا الكمال في نظر هذه الاخلاق والتي تستطيع انشاء هذا المبدأ . لأن كل شئ يجب ان يخضع لسلطة " الواجب " في اقدس معانيه واكثره واقعية وأسماء درجة .

وقد جرى العرف على تسمية القوانين الاخلاقية بحسب العنصر المسيطر على مضمونها : نزعة فردية أو اشتراكية أو صوفية أو انسانية .. شريعة عدل وشريعة بر واحسان وهكذا .. كل هذه المسميات احادية الجانب لا تناسب الاخلاق القرآنية .. لأن هذه الشريعة تدعو معاً الى " العدل " و" الرحمة " وتتكافل فيها العناصر " الفردية " و " الاجتماعية " و " الانسانية " و " الالهية " . فاذا بحثنا في رحابة هذا النظام عن الفكرة المركزية اي " الفضيلة الأم " التي تتركز فيها كل الاحكام سنجدها في مفهوم " التقوى " التي هي " الاحترام البالغ العمق للشرع " .

وهكذا نعود الى فكرة الواجب مطروحة هذه المرة كمحرك للإرادة على الصعيد العاطفي حيث يحتل " الاحترام " مركزاً بين شعورين في الطرفين هما " الحب " و " الرهبة " يتولى الاحترام تركيبهما وتلطيفهما . وينتج عن زواج الشعورين عنصر جديد يقوم بدورهما المزدوج كمحرك وكلجام في آن واحد ويسمى " الحياء " . وهو الوصف الذي اطلقه النبي ﷺ على روح الاخلاق القرآنية .

فهما كانت الوجة التي يتجه اليها البحث نجد ان هذه الاخلاق وهي تستهدف المثل الاعلى في قمته - تجمع كل القوى وكل اشكال الحياة الاخلاقية وتعيدها الى نقطة توازنها .

ونؤكد بصفة خاصة على الطريقة التي وفتت بها هذه الاخلاق بين " حرية " الفرد و " تنظيم " ارادته . هذا التوفيق الذي حققته بفضل طابعها " نصف المرن " و " نصف المتشدد " الذي جبلت عليه ، والذي مكّنها من التكيف مع أكثر ظروف الحياة اختلافاً ، دون أن تتراخى امام إغراء الشهوات وتقلبات الاحاسيس .

هذه الشريعة تميز بين ميول النفس الانسانية العميقة ، وبين حاجاتها العابرة (سواء كانت مشروعة ام غير مشروعة) وتفرق بين ما لا ينبغي ان يمس (باعتبارها مفروضاً بقرار شامل وثابت) وبين ما يعهد به الى حكم كل فرد (طالما انه يتغير بحسب الظروف والملابسات) وبين ما ينبغي تصحيح وضعه او استبعاده (بوصفه

اضافة ذات طبيعة غريبة وضارة) وبسبب اخذ هذه الحقائق فى الاعتبار قررت الاخلاق القرآنية المبدأ الثلاثى " الفرض " و"المباح " و " المحرم " .

فهذا هو العنصر الأول الذى جعل من الوسط العادل للحكمة القرآنية ، تحالفاً كاملاً بين الحرية والتنظيم .

والإيك عناصر اخرى :

بعد تقرير المبدأ والجوهر لكل قاعدة على هذا النحو ، ينبغي ان يستثمر ثباتها الى الأبد وتقديسها على وجه الشمول . إلا ان صياغة بعض منها لم تحدد تحديداً مادياً . ولهذا فإن تعريفها وشكل تطبيقها يتوقف كل منهما صراحة على حكم الذوق السليم . وهكذا اصبحت القضية قضية حكم وذوق شخصى سليم .

ولكن صياغة واجباتنا التى ورد بها تحديد فى الكم ، جاءت على شكل اشارات من بعيد وفى خطوط عريضة ، وبذلك اصبحت بين حدين متباعدين ليتم تجنب أى تجاوز فى الطرفين اثناء ممارسة نشاطنا فلا يحدث سقوط ادنى مما تتطلبه الفضيلة ، ولا تشتت بلا جدوى وبلا حدود . وبين هذين الحدين تطالب الحرية الفردية بالتمرس فى البحث عن الدرجات المتزايدة فى العلو ، ولكن بالتنسيق الدائم مع مقتضيات الحياة الاخلاقية المختلفة .

هذه الطريقة التى يعرض لنا القرآن بها قاعدة الواجب تتميز بانها تخفف من سطوة الالزام كما تصون قيمة الشخصية الانسانية ، فلاتتحول الى مجرد آلة صماء ولا تنحصر ميزتها فقط فى انها قد حققت اشباعا عادلا ومعقولا لاتجاهين متعارضين لالعادة الفردية (اى حاجتنا المزدوجة للامثال وللمبادرة) . ولكنها ابرزت اهميتها القصوى على الصعيد الاجتماعى .. فبفضلها استطاع القرآن - كما قلنا - ان ينشئ اطاراً على درجة من التجانس يحدد هذا الوسط الاخلاقى المشترك لدى افراد المجتمع ، ولكنه أيضاً على درجة من التنوع تمكنه من قبول شتى درجات القيمة داخل حدوده .

واهم عامل فى هذا النجاح يتمثل فى ان جميع القواعد أو اغلبها قد تضمنت أمرين فى وقت واحد : " أداء واجب " و " تحقيق خير " أو على الاصح اداء " واجب جوهرى " و " واجب كمال " . وموقف القرآن من النقطة الاولى يتسم بالشدد وعدم قبول اية مساومة ، بينما فى النقطة الثانية خففه الى الحث والتشجيع .

وعلى هذا المنوال ينبغي ان تتضمن جميع انظمتنا الاجتماعية جانباً سكونياً محافظاً - فى مأمّن من نزوات الناس وتقلبات الظروف - وجانباً آخر شيطاً تطورياً

متحررا . وبهذه الطريقة تتحقق احلامنا في " الاستقرار والثبات والدوام " وتشبع حاجتنا الى " النظام و " الارتقاء " .

اضف الى ذلك انه على الطريق الموصل من الواجب المشترك الى الواجب الكامل (الذى يتوقف على مبادرة كل فرد وشجاعته) يعين القرآن كل مرحلة بدرجتها في الجدارة ، ويدعو هؤلاء وأولئك ان يصعدوا ودائما الى اعلى ، واثناء ذلك يغمر بكرمه شتى التطبيقات المتدرجة للفضيلة .

وبناء على ما تقدم نختم البحث بقولنا :

على فرض ان الحياة الانسانية سوف يمتد خلودها الى ما لانهاية .. وان ظروفها سوف تتغير الى ما لانهاية .. فإننا نقرر انها سوف تجد دائماً في القرآن قاعدة اخلاقية تنظم نشاطها ، ووسيلة تستهض جهدها ، ورحمة تغمر الضعفاء فيها ، ومثلاً اعلى للاقواء منها .

وأقل ما يقال عن الاخلاق القرآنية : انها تكفى نفسها بنفسها مطلقاً .. إنها " أخلاق متكاملة " .

المراجع

أ - المراجع العربية

ابن تيمية	منهاج السنة	طبع بولاق بالقاهرة ١٣٢٢ هـ (٤ أجزاء)
ابن حزم	المحكى	طبع منير بالقاهرة ١٣٥٢ هـ (١١ جزءاً)
ابن حزم	الناسخ والمنسوخ	المطبعة البهية بالقاهرة ١٣١٠ هـ (على هامش تفسير الجلالين)
ابن الدبيع	تيسير الوصول	المطبعة السنوية بالقاهرة ١٣٤٦ هـ (٤ أجزاء)
ابن رشد	بداية المجتهد	طبع الخانجي بالقاهرة ١٣٢٩ هـ (جزءان)
ابن عباد	الرسائل الكبرى	طبع فاس ١٣٢٠ هـ
ابن عبد الشكور	مسلم الثبوت	طبع بولاق بالقاهرة ١٣٢٥ هـ (جزءان)
ابن ماجة	السنن	المطبعة العلمية بالقاهرة ١٣١٣ هـ (جزءان)
أبو داود	السنن	طبع الخشاب بالقاهرة ١٣١٠ هـ (٤ أجزاء على هامش الموطأ)
احمد بن حنبل	المسند	المطبعة الميمنية بالقاهرة ١٣١٣ هـ (٦ أجزاء)
الأكوسي	روح المعاني	طبع بولاق بالقاهرة ١٣٠١ هـ (٩ أجزاء)
البخارى	الجامع الصحيح	طبع بولاق بالقاهرة ١٢٨٩ هـ (٩ أجزاء)
الترمذى	الجامع (أو السنن)	طبع بولاق بالقاهرة ١٢٩٢ هـ (جزءان)
الترمذى الحكيم	١- كتاب الأكياس والمغترين ٢- جواب كتاب ٣- كتاب الكسب ٤- مسائل وأجوبتها ٥- كتاب الرياضة	مجموعة خطية بمكتبة الأستاذ ماسينيون بباريس منقولة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق
دراز	تمتاز	مطبعة ابي الهول بالقاهرة ١٣٥٠ هـ
الرازى (فخر الدين)	مفاتيح الغيب (المعروف بالتفسير الكبير)	طبع بولاق بالقاهرة ١٢٧٨ هـ (٦ أجزاء)
الزمخشري	الكشاف	طبع مصطفى محمد بالقاهرة ١٣٥٤ هـ (٤ أجزاء)
السيوطى	اسباب النزول	المطبعة البهية بالقاهرة ١٣١٠ هـ (على هامش تفسير الجلالين)

السيوطي	الجامع الصغير (مع زياداته التي ضمها إليه النبهاني وجمعها تحت اسم الفتح الكبير)	طبع الحلبي بالقاهرة ١٣٥٠ هـ (٣ أجزاء)
السيوطي	الدر المنثور	طبع الحلبي بالقاهرة ١٣١٤ هـ (٦ أجزاء)
الشاطبي	المواقات (بشرح الشيخ دراز الكبير)	طبع مصطفى محمد بالقاهرة ١٩٣١ م (٤ أجزاء)
الطبري	غريب الفرقان	طبع بولاق بالقاهرة ١٣٢٣ هـ (٣٠ جزءاً)
العيني	عمدة القاري (شرح البخاري)	طبع استامبول ١٣٠٨ هـ (١١ جزءاً)
الغزالي	إحياء علوم الدين	طبع الحلبي بالقاهرة ١٣٤٦ هـ (٤ أجزاء)
الغزالي	جواهر القرآن	طبع الكردى بالقاهرة ١٣٢٩ هـ
الغزالي	المستصفي	طبع بولاق بالقاهرة ١٣٢٥ هـ (جزءان)
القسطاني	إرشاد الساري (شرح البخاري)	طبع بولاق بالقاهرة ١٣٠٦ هـ (١٠ أجزاء)
القشيري	الرسالة (بشرح الشيخ زكريا الأنصاري)	طبع بولاق بالقاهرة ١٢٩٠ هـ (٤ أجزاء على الهامش)
مالك	الموطأ (بشرح الزرقاني)	طبع الخشاب بالقاهرة ١٣١٠ هـ (٤ أجزاء)
المكي (أبو طالب)	توت القلوب	مطبعة محمد عبد اللطيف بالقاهرة ١٣٥١ هـ (٤ أجزاء)
مسلم	الصحیح	طبع استامبول ١٣٢٩ هـ (٨ أجزاء)
النسائي	السنن (بشرح السيوطي)	طبع مصطفى محمد بالقاهرة ١٣٤٨ هـ (٤ أجزاء)

ب - المراجع الأجنبية

La Bible	trad dr. par Louis Ségond	Imprim: Univ De Cambridge , 1932
Andrac	Mahomet, sa Vie et sa Doctrine	Paris, Maisonneuve, 1945
Arisote	Ethique à Nicomaque (trad. fr.)	Paris , Garnier, 1940
Bergson	Essai sur les Données Immédiates de la Conscience	Paris , Alcan , 1930

Bergson	Les Deux Sources de la Morale et de la Religion	Paris , Alcan , 1932
Boulangier	La Doctrine Chrétienne	Lib.Catholique 1913
Boutteville	La Morale de l'Eglise et la Morale Naturelle	Paris , Michel , 1866
Carrel(Alexis)	L'Homme , cet Inconnu	Paris , Plon , 1942
Cousin (Victor)	Introduction à l'histoire de la Philosophie	Paris , Didier, 1861
Descartes	Œuvres publiées par V, Cousin	Paris, Leurault,1824
Fauconnet	La Responsabilité	Paris, Alcan, 1928
Fillion	Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ	Paris , Letouzey , 1925
Gaudefroy-Demombynes	Institutions Musulmanes	Paris, Flammarion , 1946
Gauthier	Introduction –à l'Etude de la Philosophie Musulmane	Paris, Leroux, 1923
Guyau (Marie-Jean)	Esquisse d'une Morale sans Obligation ni Sanction	Paris Alcan 1909
Janet (Paul)	La Morale	Paris , Delagrave , 1873
Jouffroy (Théodore)	Cours De Droit Natural	Paris Préost- Crocius , 1834
Kant	Critique de la Raison Pratique (trad. Fr. par Aiquié)	Paris , Presses Univ 1943
Kant	Fondements de la Métaphysique des mœurs (trad.fr. Par Del bos)	Paris , Delagrave , 1939
La Beaume	Le Koran Analysé	Paris, Maisonneuve, 1878
Le Senne	Traité de Morale Générale	Paris, Presses Univ. 1942
Lévy-Bruhl	L'Idée de Responsabilité	Paris, Alcan , 1884
Pascal	Les Provinciales	Paris , Didot , 1851
Picot	Code Napoléon	Paris , Imprimerie Napoléon , 1860
Sabatier (Armand)	La Philosophie de l'Effort	Paris, Alcan , 1903
Tassy (Garcin de-)	Le Koran , Doctrines et Devoirs	Paris, Lib.or 1840

الكتاب الثاني

القسم العملى

دستور الأخلاق العملية

فى القرآن الكريم

الكتاب الثانى

مختصر مقدمة المؤلف

دستور الأخلاق العملية فى القرآن

اجتهدنا فى الكتاب الأول من هذا البحث (القسم النظرى) أن نحدد مفهوم النظام الأخلاقى فى القرآن نظرياً : ما هو مصدر الواجب ؟ وما مداه ؟ ما هدفه ؟ مامصيره .. ولقد وجدنا فى الآيات القرآنية إجابة واضحة ومحددة على كل هذه الاسئلة ..

وتتركز قيمة مثل هذه الدراسة وأهميتها فى أن تجعلنا ندرك بعمق ما نحن مطالبون بأدائه ، وما مدى متانة الأسس النظرية التى يستند إليها هذا الأداء. غير أن كل هذا لا يشبع فينا إلا حاجة عقلية نظرية فحسب ، ولا يمثل إلا جانباً ثانوياً من القضية الأخلاقية ، فقد يكون الإنسان فاضلاً دون أن يستطيع تعريف ما هى الفضيلة ...

أما حاجتنا إلى ارشادنا الى الفضيلة العملية فهى أشد من حاجتنا إلى فهم تعريفها .. ما الذى يجب على عمله ؟ .. هذا هو السؤال الأوسع شمولاً ، والأكثر إلحاحاً .. إنه الغذاء اليومي الذى لا غنى عنه لروح الإنسان .

ولهذا كم كان سيكون بحثنا ناقصاً ، لو أننا - بعد أن استخرجنا من القرآن الأسس النظرية والمبادئ الكلية للأخلاق - لم نطلع على البناء الرائع الشامخ الذى يقدمه لنا القرآن عن " دستور الأخلاق التطبيقية " .

وفيما يلى الكتاب الثانى (القسم العملى) وبه بيان الأخلاق العملية التى يجد فيها نشاطنا الأخلاقى فى جميع ميادين الحياة الطريق المرسوم الواضح سواء فى سلوكنا الشخصى أو فى تعاملنا مع الناس أو مع الله ..

ولقد اكتفينا بعرض الآيات القرآنية المختارة عرضاً بسيطاً ، مصنفة تصنيفاً منهجياً بحسب ميادين النشاط الإنسانى ، مع إضافة بعض الملاحظات للتوضيح أو المقارنة فى اضيق الحدود.

والله ولى التوفيق ..

د . محمد عبد الله دراز

الفصل الاول

الاخلاق الفردية

اولاً - الأوامر :

تعليم عام: ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون - النحل ٤٣ - الانبياء ٧ ﴾

تعليم أخلاقى :

﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ،

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم - التوبة ١٢٢ ﴾

جهد أخلاقى :

﴿ فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ٢ . فك رقبة ، أو إطعام فى يوم ذى مسغبة

يتيماً .. - البلد ١١-١٧ ﴾ ﴿ والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا - العنكبوت آخرها ﴾

﴿ والذين اهدوا زادهم هدى ، وآتاهم تقواهم - محمد ١٧ ﴾ ﴿ إن سعيكم لثقتى ، فأما

من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب

بالحسنى فسنيسره للعسرى - الليل ٤-١٠ ﴾ ﴿ والله يجب المطهرين - التوبة ١٠٨ ﴾

طهارة النفس :

﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاهها ، وقد خاب من دساها

- الشمس ٩-١٠ ﴾ ﴿ واتل عليهم نبأ إبراهيم ، إذ قال : ... ولا تخزنى يوم يبعثون ،

يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم - الشعراء ٨٧-٨٩ ﴾

﴿ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ، هذا ما توعدون لكلِ أبواب حفيظ ، من خشى الرحمن

بالغيب وجاء بقلب منيب - ق ٣١ - ٣٣ ﴾

الاستقامة :

﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه -

فصلت ٦ ﴾ . ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك - هود ١١٢ ﴾

العفة - الاحتشام - غض البصر :

﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير

بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبيدين

زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبيدين زينتهن إلا

لبعولتھن أو آباتھن ، أو آباء بعولتھن ، أو أبناء بعولتھن ، أو إخوانھن ، أو بنى إخوانھن ، أو بنى أخوانھن ، أو نسائھن ، أو ما ملكت إیمانھن ، أو التابعین غیر أولى الإربة من الرجال ، أو الطفل ، الذین لم یظھروا على عورات النساء ، ولا یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن - النور ۳۰ - ۳۱ ﴿ ﴾ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً حتى ینھیھم اللہ من فضلہ - النور ۳۳ ﴿ ﴾ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیھن جناح أن یضعن ثیابھن غیر متبرجات بزینة ، وأن یرستعفن خیر لھن - النور ۶۰ ﴿ ﴾ قد افلح المؤمنون ، الذین هم فی صلاتھم خاشعون ، والذین هم عن اللغو معرضون ، والذین هم للزکاة فاعلون ، والذین هم لفرؤوجھم حافظون ، إلا على أزواجھم أو ما ملکت إیمانھم فإنھم غیر ملومین ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هو العادون - المؤمنون ۱-۷ ﴿ ﴾ . ﴿ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ، إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض ، وقلن قولاً معروفاً ، وقرن فی بیوتکن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى ، وأقمن الصلاة ، وآتین الزکاة ، وأطعن اللہ ورسولہ ، إنما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطھرکم تطھیراً - الاحزاب ۲۳-۳۳ ﴿ ﴾

التحكم فی الاهواء :

﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى - النازعات ۴۰ - ۴۱ ﴾ ﴿ ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبيل الله - ص ۲۶ ﴾ ﴿ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً - النساء ۱۳۵ ﴾

الامتناع عن شهواتی البطن والفرج :

﴿ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون ، آیاماً معدودات ، فمن كان منکم مریضاً أو على سفر فعدة من ایام أخر ، وعلى الذین یتطیقونه فدية طعام مسکین ، فمن تطوع خیراً فهو خیر له ، وأن تصوموا خیر لکم إن کنتم تعلمون ، شهر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن هدی للناس ، وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ، ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من ایام أخر ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر - البقرة ۱۸۳ - ۱۸۵ ﴾ ﴿ ثم أتوا الصیام إلى اللیل ، ولا تبأشروهن وأنتم عاکفون فی المساجد ، تلك حدود اللہ فلا تقریوها - البقرة ۱۸۷ ﴾ ﴿ ویسألونک عن المحیض قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقریوهن حتى یطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حیث أمرکم اللہ ، إن اللہ یحب التوابین ، ویحب المتطهرین - البقرة ۲۲۲ ﴾

كظم الغيظ

﴿ أعدت للمتقين ، الذين ينفقون في السراء والضراء ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين - آل عمران ١٣٤ ﴾

الصدق :

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين - التوبة ١١٩ ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً - الاحزاب ٧٠ ﴾ ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ، أولئك هم المتقون - الزمر ٣٣ ﴾

الرقّة والتواضع :

﴿ واقصد في مشيك واغضض من صوتك ، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير - لقمان ١٩ ﴾ ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا - الفرقان ٦٣ ﴾

التأني في اصدار الأحكام :

﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم - الحجرات ١٣ ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيبروا قوماً بجهالة فتصبحوا على فعلتم نادمين - الحجرات ٦ ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ، تبتغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مغانم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل ، فمن الله عليكم ، فتبينوا ، إن الله كان بما تعملون خبيراً - النساء ٩٤ ﴾

الإحجام عند الشك :

﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً - الإسراء ٣٦ ﴾

الثبات والصبر :

﴿ ولربك فاصبر - المدثر ٧ ﴾ ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله - النحل ١٢٧ ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا - آل عمران آخرها ﴾ ﴿ أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم - البقرة ٢١٤ ﴾ ﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ، وليعلمن الكاذبين - العنكبوت ١-٣ ﴾ ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله - العنكبوت ١٠ ﴾ ﴿ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى

كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور - آل عمران ١٨٦ ﴿ ﴿ولنبلوكم بشئ من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين - البقرة ١٥٥ ﴿

الافتداء بالقنوة الحسنة :

﴿ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل - الأحقاف آخرها ﴿ ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر - الاحزاب ٢١ ﴿ ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ؟.. قال الحواريون نحن أنصار الله - الصف آخرها .

الاعتدال :

﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وابتغ بين ذلك سبيلاً - الاسراء ١١٠ ﴿ ﴿ وعباد الرحمن الذين ... والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواماً - الفرقان ٦٧ ﴿ ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط - الإسراء ٢٩ ﴿ ﴿ ووضع الميزان ، ألا تطغوا فى الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان - الرحمن ٧-٩ ﴿

الأعمال الصالحة :

﴿ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، وكان عرشه على الماء ليلوكم أيكم أحسن عملاً - هود ٧ ﴿ ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ، لنبلوهم أيهم أحسن عملاً - الكهف ٧ ﴿ ﴿ تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شئ قدير ، الذى خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملاً - الملك ٢ ﴿

التنافس :

﴿ ولكل وجهة هو موليها ، فاستقبلوا الخيرات - البقرة ١٤٨ ﴿ ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولكن ليلوكم فيما أتاكم ، فاستقبلوا الخيرات ، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون - المائدة ٤٨ ﴿

حسن الاستماع وانتقاء أحسن النصائح :

﴿ فيبشر عباد ، الذين يستمعون القول ، فيتبعون أحسنه - الزمر ١٧-١٨ ﴿

إخلاص النية

﴿ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله - البقرة ٢٧٢ ﴿

﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ،
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً - النساء ١١٤ ﴾

ثانياً - النواهي :

انتحار الانسان ، وبتره لعضو من اعضائه ، وتشويهه :

﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة - البقرة ١٩٥ ﴾ ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم - النساء ٢٩ ﴾
﴿ لا تبديل لخلق الله - الروم ٣٠ ﴾ ﴿ ولأمرنهم فليغيرون خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان
ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً - النساء ١١٩ ﴾

الكذب :

﴿ واجتنبوا قول الزور الحج ٣٠ ﴾ ﴿ إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله
وأولئك هم الكاذبون - النحل ١٠٥ ﴾

النفاق :

﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد
الخصام ... وإذا قيل له : اتق الله ، أخذته العزة بالإثم ، فحسبه جهنم ، ولبئس المهاد -
البقرة ٢٠٤ - ٢٠٦ ﴾

افعال تناقض الأقوال :

﴿ أتأمرون الناس بالبر وتتسون انفسكم ، وأنتم تتلون الكتاب ، أفلا تعقلون - البقرة ٤٤ ﴾
﴿ يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون -
الصف ٢-٣ ﴾

البخل :

﴿ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون - الحشر ٩ ﴾ ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ،
ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً - البقرة ٢٦٨ ﴾ ﴿ إن الله لا يحب
من كان مختالاً فخوراً ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل - النساء ٣٧ ﴾

الاسراف :

﴿ ولا تبذر تبذيراً ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين - الإسراء ٢٦ - ٢٧ ﴾

التباهى :

﴿ إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً .. الذين .. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس - النساء ٣٨ ﴾ ﴿ فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراعون - الماعون ٤-٧ ﴾

التعالى :

﴿ ولا تمش فى الأرض مرحاً ، إن الله لا يحب كل مختال فخور - لقمان ١٨ ﴾ ﴿ ولا تمش فى الأرض مرحاً ، انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طويلاً - الإسراء ٣٧ ﴾
الكبر ، والعُجب والتبجح:

﴿ إنه لا يحب المستكبرين - النحل ٢٣ ﴾ ﴿ ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم ، بل الله يزكى من يشاء - النساء ٤٩ ﴾ ﴿ هو أعلم بكم إذ أتشاكم من الأرض ، وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم - النجم ٣٢ ﴾

التفاخر بالقدرة والعلم :

﴿ واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ، وحققناهما بنخل ، وجعلنا بينهما زرعاً ، كنا الجنين أتت أكلها ، ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً ، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا أكثر منك مالاً ، وأعز نفراً ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال : ما أظن أن تبديد هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت الى ربى لأجدن خيراً منها منقلباً ، قال له صاحبه ، وهو يحاوره : أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ، ثم سواك رجلاً ، لكننا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداً ، ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله ، لا قوة الا بالله ، ان ترنر. أنا أقل منك مالاً وولداً فعسى ربى أن يؤتينا خيراً من جنتك ، ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلباً. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهى خلوية على عروشها ويقول: يا ليتنى لم أشرك بربى أحداً- الكهف ٣٢-٤٢ ﴾
﴿ قال انما أوتيته على علم عندى ، أو لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً - القصص ٧٨ ﴾ ﴿ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون - غافر ٨٣ ﴾

التعلق بالدنيا :

﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا -الكهف ٢٨ ﴾ ﴿ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى - طه ١٣١ ﴾

الحسد والطمع :

﴿ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله - النساء ٥٤ ﴾ ﴿ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن ، وأسألوا الله من فضله - النساء ٣٢ ﴾

الأسى على ما فات وشدة الفرح بما حدث :

﴿ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ، ولا ما أصابكم - آل عمران ١٥٣ ﴾ ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم - الحديد ٢٣ ﴾

الفجور : (١)

﴿ ولا تقربوا الزنا ، أنه كان فاحشة وساء سبيلاً - الإسراء ٣٢ ﴾ ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - النور ٢ ﴾

(١) وينبغي هنا ، فضلاً عن هذا الجزاء المفروض على الجريمة المقترفة ، أن نتذكر الاجراءات الوقائية التي اتخذها القرآن في مواجهة هذا الاتحلال الأخلاقي:

- ١ - الحث على الزواج (النور - ٢٣) ٢ - إباحة الزواج شرعاً بزوجة أخرى في ظروف معينة (النساء ٣) ٣ - تحريم ارتداء المرأة لأى زى فاضح ، إلا أن يكون أمام الزوج او نوى الأرحام (النور ٣٧ - والأحزاب ٥٩) ٤ - الأمر بعض البصر أمام مفاتن النساء. (النور-٣٠)
- ٥ - تحريم القذف بما لم يثبت من الفواحش ، وفرض حد قاس للتعنف (النور - ٤ ، ١٥-١٩ ، و ٢٣-٢٥) ٦- النهى عن الدخول إلى بيوت الآخرين. نون استئذان أهلها (النور - ٢٧-٢٩)
- ٧ - وأخيراً تحريم الخمر (انظر النصوص التالية).

ولنذكر من ناحية أخرى أن الطريقة التي يتحدث القرآن بها عن هذا الفساد الأخلاقي تدل على انه يعتبره نوعاً من القتل المعجل ، ومن ثم يذكره غالباً بين نوعين من جرائم القتل . (انظر مثلاً المائدة -١٥١ ، الإسراء - ٣١-٣٣) (المؤلف).

تعاطى الخمر وتناول الخبائث :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ، لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون - المائدة ٩٠ - ٩١ ﴾ .

﴿ الذين يتبعون الرسول النبى الأسمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - الاعراف ١٥٧ ﴾ ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله - البقرة ١٧٣ ﴾

كل دنس (أخلاقى او مادى) :

﴿ والله يحب المطهرين - التوبة ١٠٨ ﴾ ﴿ وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر - المدثر ٤-٥ ﴾

أخذ المال الحرام :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - النساء ٢٩ ﴾ ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون - البقرة ١٨٨ ﴾ ﴿ الذين يأكلون الربا إلا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا : انما البيع مثل الربا ، واحل الله البيع ، وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ، ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ، يحق الله الربا ، ويربى الصدقات - البقرة ٢٧٥-٢٧٦ ﴾ ﴿ ومن كان غنياً فليستغف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف - النساء ٦ ﴾ ﴿ ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ، وسيصلون سعيراً - النساء ١٠ ﴾ ﴿ ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكهم ولهم عذاب أليم - البقرة ١٧٤ ﴾ ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً ، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا - النور ٣٣ ﴾

سوء الادارة :

﴿ ولا توتوا السفهاء أموالكم لى جعل الله لكم قياماً - النساء ٥ ﴾

ثالثاً - مباحات :

التمتع بالطيبات باعتدال :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين ، وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً - المائدة ٨٧-٨٨ ﴾ ﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ، واشكروا الله - البقرة ١٧٢ ﴾ ﴿ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم ، وريشاً ، ولباس التقوى ذلك خير - الأعراف ٣١ ﴾ ﴿ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة - الأعراف ٣١-٣٢ ﴾

رابعاً- المخالفة بالاضطرار:

﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، إلا ما اضطررتم إليه - الأنعام ١١٩ ﴾ ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه - البقرة ١٧٣ ﴾

•••

الفصل الثانی

الأخلاق الأسرية.

اولاً : واجبات نحو الأصول والفروع :

الاحسان الى الوالدين ، خفض الجناح لهما ، طاعتها :

﴿ وبالوالدين إحساناً ، وبذی القربی - النساء ۳۶ ﴾ ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما : أف ، ولا تنهرهما ، وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً - الإسراء ۲۳ - ۲۴ ﴾ ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين ، أن اشكر لى ولوالديك ، إلى المصير ، وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفاً- لقمان ۱۴- ۱۵ ﴾

المحافظة على حياة الأولاد :

﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، نحن نرزقكم وإياهم - النساء ۱۵۱ ﴾ ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ، نحن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطئاً كبيراً - الإسراء ۳۱ ﴾ ﴿ وإذا المؤودة سئلت ، بأى ذنب قتلت .. علمت نفس ما احضرت- التكوير ۸-۹-۱۴ ﴾

التربية الأخلاقية للأولاد ، للأسرة عامة :

﴿ يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن - الأحزاب ۵۹ ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة - التحريم ۶ ﴾

ثانياً : واجبات بين الأزواج

أ- تأسيس الأسرة

علاقات محرمة

﴿ ولا تتكحوا مانكح أبواكم من النساء - النساء ۲۲ ﴾ ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ، بناتكم وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، بنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نساتكم ، ربائكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين ، إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفوراً رحيماً ،

والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم - النساء ٢٣-٢٤ ﴿ ﴿ ولا تتكفوا
المشركات حتى يؤمن ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ، ولا تتكفوا
المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ، أولئك يدعون إلى
النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه - البقرة ٢٢١ ﴿ ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين - النور ٣ ﴿

علاقات حلال :

﴿ واحل لكم ما وراء ذلكم ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين ، غير مسافحين ، فما
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد
الفريضة ، إن الله كان عليماً حكيماً ، ومن لم يستطع منكم طويلاً أن ينكح المحصنات
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من
بعض ، فأنكحوهن بإذن أهلن ، وأتوهن أجورهن بالمعروف ... ذلك لمن خشى العنت
منكم ، وإن تصبروا خير لكم - النساء ٢٤ - ٢٥ ﴿ ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات ...
والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - المائدة ٥ ﴿

خصال مطلوبة ومستحبة :

﴿ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله - النساء ٣٤ ﴿ ﴿ عسى ربه إن
طلقن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ، مسلمات ، مؤمنات ، قانتات ، ثابتات ، عابدات ،
سائحات ، ثيبات و أباكاراً - التحريم ٥ ﴿ ﴿ يأيها النبي قل لأزواجك : إن كنتن تردن
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جميلاً ، وإن كنتن تردن الله
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً - الاحزاب ٢٨ - ٢٩ ﴿

الرضا الحر والمتبادل :

﴿ لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها - النساء ١٩ ﴿ ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف - البقرة ٢٣٢ ﴿

الصدائق :

﴿ وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً -
النساء ٤ ﴿ ﴿ والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
إذا آتيتوهن أجورهن - المائدة ٥ ﴿ ﴿ فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ،
ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة - النساء ٢٤ ﴿

شروط تعدد الزوجات: (١)

﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى وثلاث ورباع،
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا - النساء ٣ ﴾

ب - الحياة الزوجية :

روابط مقدسة ومحترمة :

﴿ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث
منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً-
النساء ١ ﴾

(١) ومن ذلك يتضح لنا كيف أحاط القرآن بإيحة تعدد الزوجات بالكثير من التحفظات ، فليس فى الأمر حظر مطلق مناقض للفطرة. والواقع أننا نجد فى كل زمان ومكان - من الرجال من لا يكتفون بزوجة واحدة ، أليس فى منع هؤلاء من التزوج بأخرى فى ظل شروط عادلة وشرعية - إثارة لمشاعرهم بالحق على زوجاتهم ودفعاً لهم إلى خيانتهم .. ومع ذلك فيبدو لنا أنه لم يحدث أن جاءت قاعدة أخلاقية عن طريق الوحي بالتشدد فى منع التعدد ، بل وجدنا العكس لدى كثير من القديسين والأنبياء ، فى الكتاب المقدس .. ومن المحتمل أن الشعوب التى ألغت التعدد قد أخذت هذا التحريم من تقليد عنصرى ، أكثر منه دينياً. ولكن هل يسرى هذا الإلغاء فى الواقع حقاً ؟ هذا أمر مشكوك فيه .. بيد أن الذين يمنعون زواج الرجل بأخرى يسمحون فى الوقت نفسه بكل صنوف الاتصال الجنى الحر بشرط ألا يوقع الطرفان عقداً رسمياً يضمنى الشرعية على العلاقة .. أليس الاتخفاض التدريجى فى معدل المواليد و العدد الهائل من الأمراض الجنسية . والأطفال المجهضين ، والعاشرات علناً وسراً ، والكثير من ضروب البؤس - أليس هذا كله نتيجة منطقية للشذوذ فى التشريع؟.. لاريب أننا ينبغي أن نعترف بمساوى التعدد ، كالفيرة والمنافسة الحادة بين الزوجات وبين الأولاد من زيجات متعددة .. ولكن أليست هذه الحجة مما يثار أيضاً ضد التعدد غير المشروع ؟ .. ثم ألا يحدث هذا الشقاق فى الأحوال العادية ، بين الأولاد من زيجات متتابعة ، بل بين الإخوة والأخوات من أب وأم ؟.. الحق أن هذه العيوب ذات طابع عاطفى ، ويمكن بالتربية علاجها ، وهى عيوب غاية فى التغاهة، إذا ما قورنت بالعمومات الأخرى التى تشقى منها المجتمعات الحديثة .. وهو موضوع يدعو المصلحين إلى التفكير. (المؤلف).

غايات الزواج :

سلام داخلي ، مودة ، ورحمة :

﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة -
الروم ٢١﴾

زيادة النسل :

﴿نساؤكم حرث لكم - البقرة ٢٢٣﴾ ﴿وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة - النحل
٧٢﴾

المساواة في الحقوق والواجبات :

﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة - البقرة ٢٢٨﴾ ﴿الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم - النساء
٣٤﴾

تساور وتراضٍ مشترك :

﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ،
ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصلاً على تراضٍ منهما
وتساور فلا جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم
ما آتيتم بالمعروف - البقرة ٢٣٣﴾

تعامل إنساني :

﴿واتتمروا بينكم بمعروف - الطلاق ٦﴾

معاشرة بالمعروف ، حتى في حال الكراهية :

﴿وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ، ويجعل الله فيه خيراً
كثيراً - النساء ١٩﴾ ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فلا تميلوا
كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً - النساء
١٢٩﴾

الصلح في حالة النزاع :

﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً في جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير ، وأحضرت الأنفس الشح - النساء ١٢٨ ﴾

التحكيم :

﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما - النساء ٣٥ ﴾

ج- الطلاق :

الافتراق شر مذهب :

﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم - البقرة ٢٢٦ - ٢٢٧ ﴾

فترة انتظار :

﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعلتهن أحق بردهن في ذلك إن أردوا إصلاحاً - البقرة ٢٢٨ ﴾

السكنى ، والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح :

﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لا تدري ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً - الطلاق (١) .
﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ، وائتمروا بينكم بمعروف. - الطلاق ٦ ﴾

لا عدة للمرأة المطلقة قبل الدخول :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فمتوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً - الاحزاب ٤٩ ﴾

وبعد العدة .. إما عودة بناوايا حسنة :

﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ، أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضراراً لتعنتوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخنوا آيات الله هزواً ، واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به - البقرة ٢٣١ ﴾

وإما الافتراق الذي يسمح بالزواج مرة أخرى :

﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف - البقرة ٢٣٢ ﴾

لا غصب لشيء من المرأة المطلقة :

﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً في تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثمًا مبيناً - النساء ٢٠ ﴾ .

لا يكون الطلاق بائناً إلا في المرة الثالثة :

﴿ الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، .. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترابعا إن ظنا أن يقيما حدود الله - البقرة ٢٢٩ - ٢٣٠ ﴾

تعويض للمطلقة غير الممهوره :

﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين ، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، إلا أن يعفون ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، إن الله بما تعلمون بصير - البقرة ٢٣٦ - ٢٣٧ ﴾

تعويض للمطلقات بصفة عامة :

﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ، حقا على المتقين - البقرة ٢٤١ ﴾

ثالثاً: واجبات نحو الأقارب :

اشراك الغير في سعادتنا :

﴿ فأت ذا القربى حقه - الروم ٣٨ ﴾

الوصية :

﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، حقاً على المتقين - البقرة ١٨٠ ﴾

رابعاً - الأثر :

حق لا يقتصر على الذكور أو الأولاد الكبار أو الأولاد الوحيدين :

﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر ، نصيباً مفروضاً - النساء ٧ ﴾

قواعد القسمة :

﴿ يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه ، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، من بعد وصية يوصى بها أو دين ، أبواؤكم وأبناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم منعاً ، فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين - وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ، وله اخ أو اخت ، فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين ، غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم - النساء ١٢ ﴾ ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم ان تضلوا ، والله بكل شئ عليم - النساء آخرها ﴾ .

الأثر فضل من الله وليس حقاً :

﴿ ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن - النساء ٣٢ ﴾

•••

الفصل الثالث

الأخلاق الاجتماعية

أولاً: المحظورات :

قتل الانسان :

﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق - الانعام ١٥١ ﴾ ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً - المائدة ٣٢ ﴾ ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا - النساء ٩٢ ﴾ ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد عذاباً عظيماً - النساء ٩٣ ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة - البقرة ١٧٨ ﴾ ﴿ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب - البقرة ١٧٩ ﴾

السرقه:

﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - المائدة ٣٨ ﴾

الغش :

﴿ ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون - المطففين ١-٣ ﴾

القرض بفائدة :

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - البقرة ٢٧٨-٢٧٩ ﴾

أى اختلاس :

﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم - الاعراف ٨٥ ﴾

كل تمك غير مشروع :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - النساء ٢٩ ﴾

تهديد مال اليتيم :

﴿ وآتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ، إنه كان حوباً كبيراً - النساء ٢ ﴾ ﴿ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا - النساء ٦ ﴾
خيانة الأمانة ، والثقة :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، وتخونوا أماناتكم - الأنفال ٢٧ ﴾

الايذاء بلا مبرر :

﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً - الأحزاب ٥٨ ﴾

الظلم :

﴿ وقد خاب من حمل ظلماً - طه ١١١ ﴾ ﴿ إنه لا يحب الظالمين - الشورى ٤٠ ﴾
﴿ ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً - الفرقان ١٩ ﴾

التواطؤ على الشر :

﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - المائدة ٢ ﴾

الدفاع عن الخونة :

﴿ ولا تكن للخائنين خصيماً - النساء ١٠٥ ﴾ ﴿ ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم ، إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً - النساء ١٠٧ ﴾

عدم الوفاء بالعهد :

﴿ ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً - النحل ٩١ ﴾ ﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ، ويقولون على الله الكذب ، وهم يعلمون ، بلى ، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ، ولهم عذاب أليم - آل عمران ٧٥-٧٧ ﴾

الغدر والخداع :

﴿ إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ، يستخفون من الناس ، ولا يستخفون من الله -
النساء ١٠٧ - ١٠٨ ﴾

غش القضاة وإفسادهم :

﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتذللوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس
بالإثم ، وأنتم تعلمون - البقرة ١٨٨ ﴾

شهادة الزور :

﴿ واجتنبوا قول الزور - الحج ٣٠ ﴾

الكتمان :

﴿ ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه - البقرة ٢٨٣ ﴾ ﴿ إن الذين يكتُمون
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم
اللاعنون - البقرة ١٥٩ ﴾

قول السوء :

﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ، وكان الله سميعاً عليماً ، إن تبدوا
خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً - النساء ١٤٨ - ١٤٩ ﴾

سوء معاملة اليتيم والفقير :

﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر - الضحى ٨-٩ ﴾

السخرية :

﴿ يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيراً منهم ، ولا نساء من
نساء عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم
الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون - الحجرات ١١ ﴾ .

احتقار الناس :

﴿ ولا تصغر خدك للناس ، ولا تمش في الأرض مرحاً ، إن الله لا يحب كل مختال
فخراً - لقمان ١٨ ﴾

﴿ ولا تجسوا - الحجرات ١٢ ﴾

الافتراء والغيبة :

﴿ ويل لكل همزة لمزة - الهمزة ١ ﴾ ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ، ائحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً - الحجرات ١٢ ﴾ ﴿ يأبها الذين آمنوا إذا تتاجبتم فلا تتاجبوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، وتتاجبوا بالبر والتقوى - المجادلة ٩ ﴾

علاقة مؤذية وسذاجة متواظفة :

﴿ يأبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق نبأ فتبينوا ، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين - الحجرات ٦ ﴾

القذف :

﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم - النور ٤-٥ ﴾ ﴿ إذ تلقونه بالأسنتكم ، وتقولون بافواهم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً ، وهو عند الله عظيم ، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانه هذا بهتان عظيم ، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً ، إن كنتم مؤمنين - النور ١٥ - ١٨ ﴾ ﴿ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة - النور ١٩ ﴾ ﴿ يوم تشهد عليهم أسنتهم ، وأيديهم ، وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيه الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله هو الحق المبين - النور ٢٤-٢٥ ﴾

التدخل الضار :

﴿ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ، وكان الله على كل شيء مقبلاً - النساء ٨٥ ﴾

موقف اللامبالاة بالشر العام :

﴿ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون - المائدة ٧٨-٧٩ ﴾

ثانياً الأوامر :

أداء الأمانة :

﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها - النساء ٨ ﴾ ﴿ فليؤد الذي أتمن أمانته - البقرة ٢٨٣ ﴾

توثيق المعاملات المالية لتجنب الشك :

﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، فليكتب ، وليملل الذى عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئاً ، فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يُمِلَّ هو ، فليملل وليه بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تساموا أن تكتبوه ، صغيراً أو كبيراً إلى أجله ، ذلكم اقتسط عند الله وأقوم للشهادة ، وأدنى ألا ترتابوا ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، واشهدوا إذا تباعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله ويعلمكم الله ، والله بكل شئ عليم ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى ائتمن أمانته - البقرة ٢٨٢ - ٢٨٣ ﴾

الوفاء بالعهود والوعود :

﴿ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود - المائدة ١ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً - الإسراء ٣٤ ﴾ ﴿ ولكن البر من آمن بالله .. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا - البقرة ١٧٧ ﴾ ﴿ إنما يتذكر اولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق - الرعد ٢٠ ﴾

أداء الشهادة الصادقة :

﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى - الانعام ١٥٢ ﴾ ﴿ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين ، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما - النساء ١٣٥ ﴾

إصلاح ذات البين :

﴿ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون - الحجرات ١٠ ﴾ ﴿ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم - الانفال ١ ﴾ ﴿ لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس - النساء ١١٤ ﴾

التشفع أو التوسط فى الخلافات :

﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها - النساء ٨٥ ﴾

لا للأشهرار :

﴿ ولا تكن للخائنين خصيماً ... ولا تجادل عن الذين يختاتون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً - النساء ١٠٥ - ١٠٧ ﴾

التواضع والتراحم المتبادل :

﴿ والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم - الفتح ٢٩ ﴾ ﴿ اذلة على المؤمنين ، اعزة على الكافرين - المائدة ٥٤ ﴾ ﴿ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة ، أولئك اصحاب الميمنة - البلد ١٧-١٨ ﴾

الاحسان ، ولا سيما الى الضعفاء :

﴿ يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وما نفعلوا من خير فإن الله به عليم - البقرة ٢١٥ ﴾ ﴿ وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذى القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم - النساء ٣٦ ﴾

استثمار أموال اليتامى :

﴿ ويسألونك عن اليتامى ، قل : إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم ، والله يعلم المفسد من المصلح - البقرة ٢٢ ﴾

تحرير العبيد :

﴿ ولكن البر من آمن بالله .. وأتى المال على حبه ذوى القربى .. وفى الرقاب - البقرة ١٧٧ ﴾ ﴿ وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقية - البلد ١٢ - ١٣ ﴾

أو تيسير تحريرهم ^(١) ﴿ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من الله الذى آتاكم - النور ٣٣ ﴾

(١) والقران - فضلا عن هذه الوصايا الحية - ينص على حالات يكون فيها تحرير الرقيق مفروضاً للتكفير عن ذنب معين ، مثل حالة القتل الخطأ (النساء-٩٢) وحالة اليمين (المائدة-٨٩) كما أن جزءاً من الزكاة السنوية مخصص لاقتداء الأسرى ، وجزءاً آخر للغارمين^١ المدنيين من المواطنين ، (التوبة-٦٠). أما السنة فإنها لم تقتصر على تضييق مصدر الاسترقاق ، بقصر حقه على المقاتلين فى حرب مشروعة ، دفاعاً عن العقيدة - وحسب ، بل انها اختصرت المسافة التى يمكن أن ينشئها هذا النظام القديم بين طبقات المجتمع . -

العفو :

﴿ والكاذمين الغيظ ، والعاقين عن الناس - آل عمران ١٣٤ ﴾ ﴿ وإذا ما غضبوا هم يغفرون - الشورى ٣٧ ﴾

عدم تجاوز الإساءة في جميع الأحوال :

﴿ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيغون في الأرض بغير حق ، أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور - الشورى ٣٩ - ٤٣ ﴾
لرم السيئة بالحسنة :

﴿ ويدرءون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار - الرعد ٢٢ ﴾ ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم - فصلت ٣٤ ﴾

الدعوة إلى الخير ، والنهي عن الشر :

﴿ وتعاونوا على البر والتقوى - المائدة ٢ ﴾ ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون - آل عمران ١٠٤ ﴾ ﴿ والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر - العصر كلها ﴾

= والرسول ﷺ يفرض على الموالي يقول " هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فاطعموهم مما تاكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تكفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفوهم فأعينوهم" .. بل إن من يسئ إلى عبده يجب عليه أن يعتقه ، وقد روى ابن مسعود : كنت اضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً : اعلم أبا مسعود ، لله أقدر عليك منك عليه ، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله: هو حر لوجه الله ، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار" .. ومن ثم يذهب المالكية إلى : ١- أن الجرح الذي يحدثه السيد في عبده يستوجب عتقه تلقائياً ، ٢- وأن السيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا يطيقه وجب عليه تحريره. (المؤلف).

نشر العلم :

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - المائدة ٦٧ ﴾ ﴿ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ ،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - الضحى - ١٠ - ١١ ﴾ ﴿ فَلَوْلَا نَفْرٌ مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لَيَنْتَفِقُوا فِي الدِّينِ ، وَلَيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ - التوبة ١٢٢ ﴾ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ - آل عمران ١٨٧ ﴾ ﴿ إِنْ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ، أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ - البقرة ١٥٩ ﴾

الصدقة والكرم :

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا - الحشر ٩ ﴾

الحب الشامل :

﴿ مَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَحِبُّونَكُمْ - آل عمران ١١٩ ﴾

العدل والإحسان معاً :

﴿ إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى - النحل ٩٠ ﴾

ثلاثُ مواقف مشروعة بدرجات متفاوتة :

١ - تمسك الإنسان بحقوقه :

﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - البقرة ٢٧٩ ﴾

٢ - الكرم في الرخاء :

﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى ، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ - البقرة ٢٣٧ ﴾ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ - البقرة ٢٨٠ ﴾

٣ - الايثار البطولي :

﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

المفلحون - الحشر ٩ ﴾

الواجب الدقيق هو الوسط :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ : الْعَفْو - البقرة ٢١٩ ﴾

العطاء واجب شامل :

﴿ لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله - الطلاق ٧ ﴾

شروط مطلوبة في ممارسة الاحسان :

١- جهة الصرف :

﴿ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل - البقرة ٢١٥ ﴾ ﴿ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم ، لا يسألون الناس إحافاً - البقرة ٢٧٣ ﴾ ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليكم حكيم - التوبة ٦٠ ﴾

٢ - النية :

﴿ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله - البقرة ٢٧٢ ﴾ . ﴿ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلت - البقرة ٢٦٥ ﴾ ﴿ ويطعمون شكورا - الانسان ٨-٩ ﴾ ﴿ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى - الليل آخرها ﴾

٣ - صفة العطاء :

﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه - البقرة ٢٦٧ ﴾ ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - آل عمران ٩٢ ﴾

٤- طريقة الاعطاء :

١ - الأفضل أن يكون سراً :-

﴿ إن تبذوا الصدقات فيعما هي ، وإن تخفوها ، وتؤتوها الفقهاء ، فهو خير لكم ، ويكفر عنكم من سيئاتكم - البقرة ٢٧١ ﴾ .

ب- عدم إهانة الآخذ :

﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى ، لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حلیم ، يأبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كمثل صفوان عليه تراب ، فأصابه وابل فتركه صنّداً ، ولا يقدرّون على شئ مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين- البقرة ٢٦٢ - ٢٦٤ ﴾ ﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكيزُ ، وله نزية ضعفاء ، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون - البقرة ٢٦٦ ﴾

الدعوة الى السخاء :

﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّهم بها - التوبة ١٠٣ ﴾ ﴿ فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رغبة أو إبطام في يوم ذى مسغبة ، يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة - البلد ١١ - ١٦ ﴾ ﴿ يأبها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ولا يبيع فيه ولا خلة ولا شفاعة - البقرة ٢٥٤ ﴾ ﴿ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها - المنافقون ١٠ - ١٦ ﴾ ﴿ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة - البقرة ٢٤٥ ﴾ ﴿ آمنوا بالله ورسوله ، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير - الحديد ٧ ﴾ ﴿ ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون - الحشر ٩ - التغابن ١٦ ﴾ ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ، سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - البقرة ٢٧٤ ﴾ ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم - البقرة ٢٦١ ﴾ ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسّنين .. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم - الذاريات ١٦ ، ١٩ ﴾

ذم الاكتناز :

﴿ ويل لكل همزة لمزة الذى جمع مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخذه ، كلا لينبذن في الحطمة - الهمزة ٤-١ ﴾ ﴿ رأيت الذى يكذب بالدين ، فذلك الذى يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين ... ويمنعون الماعون - الماعون ١-٣ ، ٧ ﴾ ﴿ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون

ما بخلوا به يوم القيامة - آل عمران ١٨٠ ﴿ ﴿ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ، والله الغنى وأنتم الفقراء ، وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم - ﴿ محمد ٣٨ ﴿ ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيبشروهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون - التوبة - ٣٤ - ٣٥ ﴿ ﴿ خذوه فقلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسلكوه ، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين - الحاقة - ٣٠ - ٣٤ ﴿ ﴿ يتساءلون عن المجرمين ، ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين - المدثر - ٤٠ - ٤٤ ﴿ ﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول : ربي أكرم من . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ، فيقول : ربي أهانن ، كلا بل لا تكرمون البيتم ، ولا تحاضون على طعام المسكين ، وتأكلون التراث أكلاً لماً ، وتحبون المال حباً جماً - الفجر - ١٥ - ٢٠ ﴿ ﴿ إنا بلوناكم بلونا أصحاب الجنة ، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ، ولا يستثنون ، فطاف عليها طاف من ربك وهم نائمون ، فأصبحت كالصريم ، فتنادوا مصبحين : إن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ، فانتقلوا وهم يتخافتون . ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على حرد قادرين ، فلما رأوها قالوا : إنا لضالون ، بل نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ، فأقبل بعضهم على بعض يتلومون . قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين . عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها ، إنا إلى ربنا راغبون . كذلك العذاب ، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون - ن ١٧-٣٣ ﴿

ثالثاً : قواعد الأئيب :

الاستئذان للدخول على الغير :

﴿ يأبى الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ، والله بما تعملون عليم ، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم ، والله يعلم ما تبدون ، وما تكتمون - النور ٢٧ - ٢٩ ﴿ ﴿ يأبى الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ، من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ، ثلاث عورات لكم ... وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم - النور ٥٨ - ٥٩ ﴿

خفض الصوت وعدم مفاداة الكبار من الخارج :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ... إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون - الحجرات ٢-٤ ﴾

التحية عند الدخول :

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ - النور ٦١ ﴾

الرد على التحية بأحسن منها :

﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا - النساء ٨٦ ﴾

الجلوس في الصف :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا - المجادلة ١١ ﴾

أن يكون موضوع الحديث خيراً :

﴿ وَتَنَاجَوْا بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ - المجادلة ٩ ﴾

استعمال أطييب العبارات :

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا - الاسراء ٥٨ ﴾

الاستئذان عند مغادرة الاجتماع :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ - النور ٦٢ ﴾

•••

الفصل الرابع

أخلاق الدولة.

أولاً العلاقة بين الرئيس والشعب:

أ- واجب الرؤساء :

مشاورة الشعب :

﴿ فيما رحمة من الله لنت لهم - ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم ، واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر - آل عمران ١٩٥ ﴾

إمضاء القرار النهائى بهمة :

﴿ فإذا عزمتم فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين ، آل عمران ١٩٥ ﴾

طبقاً لقاعدة العدل :

﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعيماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً - النساء ٥٨ ﴾

أقرار النظام :

﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون فى الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم - المائدة ٣٣ - ٣٤ ﴾

صون الاموال العامة وعدم المساس بها :

﴿ وما كان لنبى أن يغفل ، ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ، ثم توفى كل نفسى ما كسبت وهم لا يظلمون - آل عمران ١٦١ ﴾

عدم قصر الانتفاع بها على الأغنياء :

﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم - الحشر ٧ ﴾

للاقتليات الدينية داخل المجتمع الاسلامى حريتها القانونية :

﴿ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إن الله يحب المقسطين ، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين .. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ... وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ... فاحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق - المائدة ٤٢ - ٤٨ ﴾

ب- واجبات الشعب :

النظام :

﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب - الحشر ٧ ﴾

الطاعة المشروطة :

﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً - النساء ٥٩ ﴾

الاتحاد حول المثل الأعلى :

﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا - آل عمران ١٠٣ ﴾ ﴿ ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا بينهم ، وكانوا شيعاً ، كل حزب بما لديهم فرحون - الروم ٣١ - ٣٢ ﴾

مناقشة القضايا العامة :

﴿ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا .. وأمرهم شورى بينهم - الشورى ٣٦ - ٣٨ ﴾

تجنب الإخلال بالنظام والتخريب :

﴿ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها - الأعراف ٥٦ ﴾ ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون فى الأرض ، أولئك لهم اللعنة ، ولهم سوء الدار - الرعد ٢٥ ﴾ ﴿ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد - البقر ٢٠٥ ﴾

إعداد الدفاع العام :

﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون - الانفال ٦٠ ﴾

الرقابة الأخلاقية :

(عدم نشر جو الهزيمة أو النفاق ، ومراجعة المصدر الرسمي)

﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولو رئوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم - النساء ٨٣ ﴾
تجنب موالة العدو أو التواطؤ معه :

﴿ يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي ، وابتغاء مرضاتي ، تسرون إليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفته منكم فقد ضل سواء السبيل - الممتحنة ١ ﴾ ﴿ لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ، وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون - الممتحنة ٨-٩ ﴾ ﴿ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - المجادلة آخرها ﴾ ﴿ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ ، إلا ان نتقوا منهم نفاة - آل عمران ٣٨ ﴾

ثالثاً - العلاقات الخارجية:

أ- في الأحوال العادية :

الامتعام بالسلام العام:

﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم - التوبة ١٢٨ ﴾

الدعوة إلى مذهب السلام :

﴿ أذع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هى أحسن - النحل ١٢٥ ﴾ ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم وقولوا

أما بالذى أنزل الينا وانزل اليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون - العنكبوت
﴿ ٤٦ ﴾

... دون إكراه :

﴿ لا إكراه فى الدين - البقرة ٢٥٦ ﴾ ﴿ فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر -
الغاشية - ٢١-٢٢ ﴾ .

... و إثارة الكراهية :

﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ، كذلك زيننا لكل أمة
عملهم ، ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون - الانعام ١٠٨ ﴾
ترك التسلط وإثارة القلاقل :

﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين
- القصص ٨٣ ﴾

عدم المساس بأمن المحايدين :

﴿ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً - النساء
﴿ ٩٠ ﴾

حسن الجوار ، العدالة ، البر :

﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين - الممتحنة ٨ ﴾

ب- فى حال العدوان :

عدم المبادرة باستخدام السلاح :

﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر
واللتقى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب- المائدة ٢ ﴾

الامتناع عن القتال فى الاشهر الحرم :

﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله ، يوم خلق السموات والأرض
، منها أربعة حرم ، ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهم أنفسكم - التوبة ٣٦ ﴾

او فى المناطق المحرمة :

﴿ ولا تقتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه - البقرة ١٩١ ﴾

للحرب المشروعة حالتان :

الدفاع عن النفس :

﴿ فإن لم يعتزلوكم ، ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ، فخذوهم واقتلوهم حيث تقتلوهم ، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً - النساء ٩١ ﴾ ﴿ أنى للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم بقدير - الحج ٣٩ ﴾

٢ - مساعدة المستضعفين المحرومين من وسائل الدفاع :

﴿ وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان ، الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لذك ولياً واجعل لنا من لذك نصيراً - النساء ٧٥ ﴾

قتال المقاتلين دون غيرهم:

﴿ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين - البقرة ١٩٠ ﴾

عدم الفرار عند ملاقات المعتدين :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار - الانفال ١٥ ﴾

الثبات والاتحاد :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ، واطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم - الانفال ٤٥ - ٤٦ ﴾

الصبر والامل :

﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون - آل عمران ١٣٩ ﴾ ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا ، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين - آل عمران ١٣٩ ﴾

عدم الخوف من الموت ، فسيأتى فى موعده :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا ، ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم ، والله يحيى ويميت ، والله بما تعملون بصير - آل عمران ١٥٦ ﴾ ﴿ قل لو كنتم فى بيوتكم

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم - آل عمران ١٥٤ ﴿ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا : ربنا لم كتبنا علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ، ولا تظلمون فتيلاً ، وإنما تكونوا بذكر الموت ، ولو كنتم فى بروج مشيدة - النساء ٧٧- ٧٨ ﴾ ﴿ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين .. الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم - آل عمران ١٧١ - ١٧٤ ﴾

الخوف أكثر من مكائد الكفار واغوائهم :

﴿ والفتنة أشد من القتل - البقرة ١٩١ ﴾ ﴿ والفتنة أكبر من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ، ومن يرددكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون- البقرة ٢١٧ ﴾ لا استسلام :

﴿ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ، وأنتم الأعلون والله معكم وإن يتركم أعمالكم- محمد ٣٥ ﴾ وإتما قبول السلام وعدم ملاحقة العدو المنسحب :

﴿ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم .. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين- البقرة ١٩٢ - ١٩٣ ﴾ ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم ، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره ، وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم - الانفال ٦١ - ٦٣ ﴾ ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام : لست مؤمناً ، تبتغون عرض الحياة الدنيا - النساء ٩٤ ﴾

الوفاء بالمعاهدات المبرمة :

﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود - المائدة ١ ﴾

عدم مواجهة الخيانة بمثلها :

﴿ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين - الانفال

﴿ ٥٨

الوفاء بالشروط وإن كانت مجحفة ، وعدم العدوان بدافع الطمع :

﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، إن الله يعلم ما تفعلون ، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ، أن تكون أمة هي أربى من أمة ، إنما يبلوكم الله به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون - النحل ٩١ - ٩٢ ﴾

الاخوة الانسانية :

١- رباط مقدس فوق التعصب لجنس أو نوع :

﴿ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تَسَاءَلُونَ به والأرحامَ ، إن الله كان عليكم رقيباً - النساء ١ ﴾ ﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا - الحجرات ١٣ ﴾

٢- معيار الثواب :

﴿ إن أكرمكم عند الله اتقاكم - الحجرات ١٣ ﴾ .

•••

الفصل الخامس

الأخلاق الدينية.

واجبات نحو الله .

الإيمان بالله وبالحقائق التي أنزلها :

﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبیین ، وآتى المال - البقرة ١٧٧ ﴾ ﴿ آمنوا بالله ورسوله ، والكتاب الذى نزل على رسوله ، والكتاب الذى أنزل من قبل ، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً - النساء ١٣٦ ﴾

طاعة الله بلا قيد او شرط : (١)

﴿ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم واشدّ ثبوتاً - النساء ٦٦ ﴾

تدبر آيات القرآن :

﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون - الاعراف ٢٠٤ ﴾ ﴿ يأيتها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، ان تحبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون - الحجرات ٢ ﴾ ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولو الألباب - ص ٢٩ ﴾ ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها - محمد ٢٤ ﴾ ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً - النساء ٨٢ ﴾

(١) قد يقال : أليست الطاعة فى حدود الاستطاعة ؟ ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم - التغابن ١٦ ﴾ - نعم ولاشك ، ولكن عكس ذلك لاينشئ قيدياً على الطاعة ، بل على صدور الأمر الإلهى نفسه ، الذى لايمكن ان يصدر فى مثل هذه الحالة ﴿ لايكلف الله نفساً إلا وسعها - البقرة ٢٨٦ ﴾ .. ولاريب أن طاعة الرسول فى حدود رسالته هى جزء مكمل لطاعة الله ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله - النساء ٨٠ ﴾ ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليماً - النساء ٦٥ ﴾ (المولى).

.. وتدبر صنع الله :

﴿ وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون - الذريات ٢٠ - ٢١ ﴾
﴿ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأى حديث بعده يؤمنون - الاعراف ١٨٥ ﴾ ﴿ أو لم يتفكروا فى أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى - الروم ١٨ ﴾ ﴿ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد - سبأ ٤٦ ﴾

الافتقار بنعم الله (وشكره) :

﴿ وما يكمن من نعمة فمن الله - النحل ٥٣ ﴾ ﴿ أفأرأيتم ما تحرثون ؟ أنتم تزرعون أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلمتم تكفون ، إنا لمغرمون ، بل نحن محرومون ، أفأرأيتم الماء الذى تشربون ؟ أنتم أنزلتموه من المُنزّل أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون. أفأرأيتم النار التى تورون ؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين ، فسبح باسم ربك العظيم - الواقعة ٦٣ - ٧٤ ﴾ ﴿ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سمرداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ .. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمرداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بليل تسكنون فيه ؟ أفلا تبصرون - القصص ٧١ - ٧٢ ﴾ ﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا : سبحان الذى سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون - الزخرف ١٢ - ١٤ ﴾ ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون - النحل ٧٨ ﴾

تحمل البلاء برضا :

﴿ ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين ، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون - البقرة ١٥٥ - ١٥٧ ﴾ ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء ، وزلزلوا حيث يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ .. ألا إن نصر الله قريب - البقرة ٢١٤ ﴾ ﴿ ألم . أحسب الناس أن يتركوا ، أن يقولوا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا ، وليعلمن الكاذبين - العنكبوت ١ - ٣ ﴾

الاعتماد على الله والثقة به :

﴿ إن نصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون - آل عمران ١٦٠ ﴾ ﴿ فإن تولوا فقل : حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - التوبة آخرها ﴾ ﴿ قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله ، إن أردنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أردنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبي الله ، عليه يتوكل المتوكلون - الزمر ٣٨ ﴾

عدم اليأس من رحمته:

﴿ ولا تياسوا من روح الله ، أنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون - يوسف ٨٧ ﴾
﴿ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون - الحجر ٥٦ ﴾

.. أو الأمن من بأسه :

﴿ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ؟ لو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون - الاعراف ٩٧ - ٩٩ ﴾

تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته :

﴿ ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله - الكهف ٢٣ ﴾

الوفاء بالنذر لله والوعد لله :

﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ، فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ، بما أخلفوا الله ما وعده ، وبما كانوا يكذبون - التوبة ٧٥ - ٧٧ ﴾

عدم إثارة المشركين لسبب الله:

﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - الانعام ١٠٨ ﴾

تجنب مجالسة الخائضين فى آيات الله:

﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين - الانعام ٦٨ ﴾ ﴿ وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ، إنكم إذا مثلهم - النساء ١٤٠ ﴾

عدم الاكثار من الحلف بالله :

﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ، والله سميع عليم - البقرة ٢٤٤ ﴾

احترام اليمين بعد القسم :

﴿ واحفظوا أيمانكم - المائدة ٨٩ ﴾

دوام ذكر الله :

﴿ يا أيها آمنوا أذكروا الله ذكر كثيراً - الاحزاب ٤١ ﴾ ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، أولئك هم الفاسقون - الحشر ١٩ ﴾ ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين - الزخرف ٣٦ ﴾

تسبيحه وتكبيره :

﴿ يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً ، وسبحوه بكرة أصيلاً - الاحزاب ٤١ - ٤٢ ﴾ ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة أصيلاً - الفتح ٨-٩ ﴾

أداء العبادة اليومية:

﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً - النساء ١٠٣ ﴾ ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض ، وعشياً وحين تظهرون - الروم ١٧-١٨ ﴾ ﴿ أقم الصلاة لذكرك الشمس ، إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر ، إن قرآن الفجر كان مشهوداً - الإسراء ٧٨ ﴾ ﴿ حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين - البقرة ٢٣٨ ﴾ ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً - الإسراء ١١٠ ﴾

حج البيت (على الأقل مرة في العمر) :

﴿ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً ، وهدى للعالمين ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمناً ، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين - آل عمران ٩٦ - ٩٧ ﴾ ﴿ الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ، ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وترودوا فإن خير الزاد التقوى - البقرة ١٩٧ ﴾ ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ، وعلى كل ضامر ، يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم

الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها واطعموا البائس
الفقير ، ثم ليقتضوا تقشهم ، وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت العتيق ، ذلك ومن يعظم
حرمات الله فهو خير له عند به - الحج ٢٧ - ٣٠ ﴿ ﴿ لن ينال الله لحومها ولا
دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم - الحج ٣٧ ﴿

دعاء الله دائماً مع الخوف والأمل :

﴿ قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم - الفرقان آخرها ﴿ ﴿ أدعوا ربكم تضرعاً وخفية ،
إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفاً وطمعاً ،
إن رحمة الله قريب من المحسنين - الاعراف ٥٥ - ٥٦ ﴿ ﴿ وقال ربكم : أدعونى
أستجب لكم - غافر ٦٠ ﴿

الرجوع الى الله والتماس مغفرته :

﴿ وتوبوا الى الله جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون - النور ٣١ ﴿ ﴿ ومن يعمل سوءاً
أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً - النساء ١١٠ ﴿
واخيراً حب الله :

﴿ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ،
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع
عليم - المائدة ٥٤ ﴿

وأن يكون حبه فوق كل شئ :

﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله
- البقرة ١٦٥ ﴿

الخلاصة

مجموعات من أمهات الفضائل الإسلامية

" بعض مجموعات من أمهات الفضائل التي يميز بها القرآن !المسلم الحق " :

﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتب والنبیین ، وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ، والسائلین وفى الرقاب ، وإقام الصلاة وآتى الزکاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرین فى البأساء والضراء ، وحين البأس ، أولئك الذین صدقوا ، وأولئك هم المتقون - البقرة ۱۷۷ ﴾

﴿ إنما المؤمنون الذین إذا ذُکر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تُلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً ، وعلى ربهم يتوکلون ، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون. أولئك هم المؤمنون حقا - الاثقال ۲-۴ ﴾

﴿ وبشر المخبتین ، الذین إذا ذُکر الله وجلت قلوبهم ، والصابرین على ما أصابهم ، والمقیمى الصلاة ، ومما رزقناهم ینفقون - الحج ۳۴ - ۳۵ ﴾

﴿ قد افلح المؤمنون ، الذین هم فى صلاتهم خاشعون ، والذین هم عن اللغو معرضون ، والذین هم للزکاة فاعلون ، والذین هم لفرجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هو العادون ، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذین هم على صلواتهم یحافظون ، أولئك هم الوارثون - الذین یرثون الفردوس وهم فیها خالدون - المؤمنون ۱-۱۱ ﴾

﴿ الله نور السموات والارض ... یرهدى الله لنوره من یشاء .. فى بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه ، یسبح له فیها بالغُذو والأصوال ، رجال لا تلیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة ، وإیتاء الزکاة ، یخافون يوماً تتقلب فیها القلوب والأبصار - النور - ۳۵-۳۷ ﴾

﴿ وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً ، والذین یمیئون لربهم سجداً وقیاماً ، والذین یقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، إن عذابها كان غراماً ، أنها ساعت مستقراً ومقاماً ، والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماً. والذین لا یدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا یقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ، ولا یزنون ، ومن یفعل ذلك یلق أثاماً ، یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیة مهاناً إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالحاً ، فأولئك یبدل الله سیناتهم حسنات وكان الله غفوراً رحیماً ، ومن تاب وعمل صالحاً فإنه یتوب الى الله

متابياً ، والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراماً ، والذين يقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين ، واجعلنا للمتقين إماماً ، أولئك يجزون العُرفَةَ بما صبروا ويُلقون فيها تحيةً وسلاماً ، خالدين فيها حسنت مستقرّاً ومقاماً - الفرقان ﴿ ٦٣ - ٧٦ ﴾

﴿ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذُكروا بها خرُّوا سجداً ، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفاً وطعماً ومما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قُرّة أعين ، جزاء بما كانوا يعملون - السجدة ﴿ ١٥ - ١٦ ﴾

﴿ إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات ، والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ، أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماً - الأحزاب ﴿ ٣٥ ﴾

﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ، تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضل الله فما له من هاد - الزمر ﴿ ٢٣ ﴾

﴿ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، وإذا ما غضبوا هم يغفرون ، والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون ، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئةً سيئةً مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، إنه لا يحب الظالمين - الشورى ﴿ ٣٦ - ٤٠ ﴾

﴿ محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة - الفتح ﴿ ٣٩ ﴾

﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون - الحجرات ﴿ ١٥ ﴾

﴿ إن المتقين في جنات وعيون ، أخذين ما أتاهم ربهم ، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم - الزريات ﴿ ١٦ - ١٩ ﴾

﴿ إن الإنسان خلق هَلُوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير متوعاً ، إلا المصلين ، الذين هم على صلاتهم دائمون ، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ، والذين يصدقون بيوم الدين ، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ، إن عذاب ربهم غير مأمون . والذين هم لقروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والذين هم على صلاتهم يحافظون ، أولئك في جنات مكرمون - المعارج ١٩ - ٣٥ ﴾

فهرس تحليلي

تقديم لكتاب المختصر

مقدمة المختصر

مختصر مقدمة المؤلف ص ١ - ٦

- ١- وضع المسألة قديماً : فى اوربا .. فى الاسلام ٢- تقسيم ومنهج : الجانب العملى .. مقارنة بالحكمة القديمة - خصائص التشريع القرانى - عدم تحديد مقصود الجانب النظرى .. القرآن والفلسفة - ٣- دراسة مقارنة .

الكتاب الأول : الاخلاق النظرية فى القرآن

ص ٧

الفصل الأول : الالزام

ص ٨ - ٣٦

ارساء المبدأ - الاخلاقى والجمالى - تعريف - منهج الفصل .

١- مصادر الإلزام الاخلاقى . ص ٨-١٨

نظرية برجسون - نظرية كانت - المقابلة مع القرآن - النظريات الاسلامية : الخير والشر وتعريفهما عقليا - حدود العقل الانسانى - الحد ، ضاه ، ته الحتمية - نور مزدوج - طيفتان من التور من نفس المصدر - مصادر القانون السنّة - حدود سلطة السنّة - علاقة القرآن بالسّ الاجماع وشروطه - رابعا: القياس ، المحافظون والمتحررون الاربعة فى مصدر واحد . المرجع الأخير فى الالزام : قيمة العمل الذاتية .

٢- خصائص الالزام الاخلاقى : ص ١٨

خصائص عامة : الشمولية والضرورة - ضرورة اخلاقية وضرورة مادية وضرورة منطقية - نقد نزعة " كانت " العقلانية .
خصائص متميزة : القيمة الذاتية - نشاط روحى بنية - سمة القرآن المميزة للالزام الاخلاقى : ثلاثة شروط :

أ- امكانية التصرف : ص ٢١

خلاف الفقهاء حول تكليف المحال - استدلال خطأ للراى - مغالطة أخرى.

ب- اليسر في العمل : ص ٢٣

الاسلام والاديان السابقة - تطبيق ورع ومعتدل - التوافق مع الظروف - التربية على مراحل:

ج- تحديد الواجبات وتدرجها : ص ٢٦

هل الخير والشر فكرتان متعايشتان : كانت ومفكرون آخرون - المفهوم الاسلامى - درجات مختلفة للخير الاخلاقي - سلم القيم الايجابية والسلبية - خطأ جوتيهه - المعانى القرآنية للمسموح والمتقاضى عنه .

٣- تناقضات الالزام : ص ٣٠

أ- وحدة القانون وتنوع الطبيعة ب- سلطة الشرع وحرية الفرد - نحاز الى جانب ام نعقد صلحاً ؟ نظريات متحيزة " كانت و " روه " .

خاتمة الفصل : ص ٣٣

التشبيث بالرأى : نقص مشترك فى المذاهب المتطرفة - نفس النقص فى نظرية المعرفة - الضمير همزة وصل بين المثل الاعلى والواقع وبين المطلق والنسبى - المفهوم القرآنى عن الالزام : التوفيق بين الطرفين - الرجوع الى الضمير المستبصر لدى المؤمن الامتناع عند الشك - تحديد القاعدة يقلل من فرص الخطأ ويزيد الحرية عمقاً - المبادرات الفردية : ١- فى الجانب غير المحدد ٢- فى تشعب الواجبات ٣- فى التشريع: تعاون او بالاحرى انصهار الارادتين .

الفصل الثانى : المسئولية

ص ٣٧-٦٨

لازمة اولى فكرة الالزام - تعريف اشتقاقى - منهج الفصل .

١- تحليل الفكرة العامة للمسئولية : ص ٣٧

مسئولية كامنة ، علاقة الفاعل بافعاله العارضة ، امكانية الاختيار - المسئولية الفعلية المفروضة - المسئولية الفعلية المحمولة - اسناد المسئولية - ثلاثة أنواع للسلطة : اخلاقية . اجتماعية. دينية - كل مسئولية مقبولة تصبح مسئولية أخلاقية - حدود المسئولية الناشئة عن الالزام التلقائى - او نتيجة الضغط الاجتماعى - تنازع المسئوليات: المسئولية الدينية فى المقام

الأول - مسئولية كل مخلوق عاقل امام الخالق وامام نفسه - مسئولية الفعل أو الترك في حدود إمكاناتنا - المسئولية شاملة وليست غير مشروطة .

٢- شروط المسئولية الأخلاقية والدينية : ص ٤١

أ- الطابع الشخصى للمسئولية المزدوجة : ص ٤١

قضية الخطيئة الأولى - دراسة الحالتين اللتين في ظاهرهما استثنائيتان - التحديد فى موضوع المسئولية الفردية : التوسع فى المساحة والزمن - المسئولية الجماعية - محاباة - مفاهيم الشفاعة - لا استعارة فى الجدارة .

ب- الاساس القانونى للمسئولية : ص ٤٥

لتحمل المسئولية ينبغى العلم المسبق بالواجب - الخلاف حول ضرورة التعليم الايجابى - القانون لا يلزم إلا البالغ السوى - نظام الطفولة - متى يكون مجرد صدور القانون ملزماً للمسئولية ؟ - متى يكون الجهل عذراً : آراء ارسطو وباسكال - النسيان .

ج- العنصر الجوهرى فى العمل : ص ٤٧

العمل الارادى عن وعى - مصحوب بنية - بنية مزدوجة - اعدار الخطا : يشبه الحق ام لا - المخلص وغير المخلص - النية الموجهة والنية الحقيقية - قيمة النية فى نظر "كانت" وفى نظرنا .

د- الحرية : ص ٥٠

المسئولية متناسبة مع الحرية - مذاهب ذات نزعة حتمية شوبنهاور ، وسيبنوزا ، كانت ، هوم - انصار حرية الاختيار : ديكارط - حجة ليفى بروهل الحتمية وتنفيذ القرآن لها- العلة الفاعلة والعلة النهائية للفعل الارادى - ثلاثة اتجاهات فى الفلسفة الاسلامية : ١- اهل السنة ٢- المعتزلة ٣- الزمخشري - تنفيذ حجة المعتزلة - تنفيذ آراء الحتميين - القوة الاخلاقية غالبية - القوة الاخلاقية تنشى القوة المادية - القرآن وقضية الحرية - الاختلاف عليها- القضاء والقدر - عناصر تبعية الارادة الاتسانية للارادة الالهية - عون الصفوة المختارة ..الخلاف - موقف القرآن - تحفظات ضرورية - سكوت القرآن عن النقطة الحاسمة - المسئولية مقررة ومسوغة .

٣- الجانب الاجتماعى للمسئولية : ص ٦٢

المسئولية العقابية لها نفس شروط المسئولية الاخلاقية - اليونانيون والرومان ... واليهود والنصارى لم يتوصلوا الى هذه المفاهيم إلا متأخرا - بعض الفروق بين المسئولية العقابية

والمسئولية الاخلاقية فى الشريعة - التوبة هل تمنع العقاب ؟ - الحراية والزنا - الفرق بين
المسئولية المدنية والمسئولية العقابية - كفارة الذنوب - التضامن الجماعى .

خاتمة الفصل : ص ٦٧

الاساس المتين لنظرية القرآن عن المسئولية .

الفصل الثالث : الجزاء

ص ٦٩-١٣٠

اللازمة الثانية لفكرة الالزام - تعريف - تقسيم ومنهج الفصل

١- الجزاء الاخلاقى : ص ٦٩

هل يوجد جزاء اخلاقى حقيقى - مقارنة مع القانون النفسى - الجزاء الاخلاقى لا يؤثر على
حواصنا الخارجية - الندم والرضا - الجزاء الاخلاقى الحقيقى هو التوبة - ثراء فكرة التوبة فى
الاسلام - جسامة الخطأ الاجتماعى - الجزاء الاخلاقى الثوابى - هل جعل الانسان من اجل
القانون ام العكس - محاسن الفضيلة وقيح الرذيلة .

٢- الجزاء القانونى : ص ٧٤

الجزاء الثوابى - الحدود والتعزيرات - القتل وحقوق ذوى الشأن - السرقة - الحراية ، الزنا ،
القذف ، شرب الخمر - تأملات فى قسوة العقوبات فى الاسلام . وعن عقوبة الزنا بصفة خاصة
- البراءة هى الاصل - لا يجوز استطلاع اسرار الغير - هل يجب فضح المذنبين .. أو فضح
الانسان نفسه - التعزيرات أو العقوبات التأديبية متروكة للقاضى .

٣- نظام التربية القرآنى : ص ٧٩

فكرة شائعة لدى الغربيين - طرق التوجيه فى الكتاب المقدس - نظام التربية القرآنى .

أ- مسوغات الذاتية : ص ٨٣

تعريف - منهج البحث - كيف يعرض القرآن دعوته العامة - واحكامه العملية الايجابية -
ألقاب مدح الفضيلة - كيف يصوغ القرآن المحرمات - وكيف يذم الرذيلة .

ب - اعتبارات البيئة : ص ٩٧

تعريف - قاعدة الاختيار - اربع مراحل اولاً : موقف الطاعة الصريحة . ثانياً : موقف
يتضمن الاحتمالات . ثالثاً: موقف الميل نحو الشر . رابعاً : موقف التمرد .

ج- اعتبارات النتائج المترتبة على العمل : ص ١٠٠

نتائج طبيعية - نتائج غير طبيعية .

٤- الجزاء الالهي : ص ١٠٣

طبيعة وكيفية الجزاء الالهي .

أ- الجزاء الالهي في الحياة العاجلة . ص ١٠٤

١- غياب الجانب المادي ٢- عنصر تأييد المؤمنين ٣- الجانب العقلي والاخلاقي ٤- الجانب الروحي - تصور الجزاء العاجل .

ب- الجزاء الإلهي في الآخرة : ص ١١٠

١- الاسم النوعي للمقام الابدئي ٢- جزاء غير محدد ٣- ما هي الجنة وما هي النار؟ جزاءات محددة - تذوق أولى - الجنة : المتع الروحية ، السعادة الحسية ، اساس البحث عن السعادة - وصف الجنة - ملاحظات عن مفهوم الجنة في القرآن - وصف النار : عقوبات معنوية سلبية - عقوبات معنوية ايجابية - عقوبات بدنية - معنى هذه العقوبات - جدول تكرار شتى اساليب الدعوة .

خاتمة الفصل : ص ١٢٥

مدى الضمير الفردي - دور الضمير الجماعي - رد فعل الفطرة الشاملة - الدور الثلاثي للايمان - تراكم الجزاء الالهي - تفوق منهج التوجيه القرآني - الاتجايل والجنة المادية - الاساس العقلي للفكرة - تفسير الروحانيين - سعة وشمولية منهج التوجيه القرآني - طرح السؤال عن المبدأ الاخلاقي الذي ينبغي ان يلهم العمل .

الفصل الرابع - النية والدوافع

ص ١٣١-١٨٩

تعريف - منهج الفصل .

١- النية : ص ١٣٢

عناصر بناء النية المباشرة :

أ- النية كشرط لصحة الفعل : ص ١٣٣

مسئولية وصحة - صحة اجتماعية وصحة أخلاقية - النية كشرط للصحة الاخلاقية - هل توجد استثناءات - اجابات - الاجابة الحق : التمييز بين السلوك والكيونة - اتفاق المدارس على النية مع العمل .

ب- النية وطبيعة العمل الاخلاقي : ص ١٣٦

صعوبة وجود اجابة شاملة ، عدم كفاية صيغة كانت - اربع حالات ممكنة : حالتنا اختلاف - الاجابة الاسلامية : ايجابية فى حالة النية المدانة - سلبية فى حالة الخطأ بحسن نية - جهل مزدوج - صيغة كاملة للواجب - تبديد القلق - العمل الاخلاقي انتقال من القرار الى التنفيذ - التخطيط ليس هو ارادة الشئ - ارادة الشئ حركة مركزية - القرار والتنفيذ .

ج- فضل النية على الفعل : ص ١٤٠

افضلية عمل القلب - الخير والشر الاخلاقي يؤثران على الجانب المادى - وبالتالي العمل الظاهر يغذى الملكات - مصير مزدوج للعمل الاخلاقي - اولوية النية على الجهد الداخلى ذاته.

د- هل تكفى النية بذاتها : ص ١٤٤

تعريف - قرار منفذ وقرار منعه الاحداث هل لهما نفس القيمة الاخلاقية ؟ الحجج الجارية - تصنيف ونقد الحجج - اسباب الحجة المطروحة .

٢- دوافع العمل . ص ١٤٨

ماذا ؟ ولماذا ؟ الاسلام معناه الخضوع والنفاء :

أ- دور النية غير المباشرة وطبيعتها : ص ١٤٨

قيمة العمل بغاياته - معنى مزدوج للنية - نية عميقة وحقيقية ونية مصطنعة - صعوبة كشف وتعديل الدوافع ، كانت والغزالي - صعوبات اكبر امام الاصفياء عن العامة - الأخلاق العقلية والأخلاق الدينية - تصنيف الدوافع - عناصر الحكم .

ب- النية الحسنة : ص ١٥١

تعريف ، كانت، والقرآن - الوجهه العامة للتربية القرآنية - احصاء عدد مرات ذكر الله فى القرآن (هامش) - التشدد فى النية لا ينطبق على العمل - ستة نماذج للتكسب - امثلة من الصحابة - الزائد الضرورى - جدول احصائى بالنماذج الستة - لماذا يودى الواجب - التدرج عند المكى - اساس التدرج فى القرآن والحديث - التدرج عند الحكيم الترمذى - .. عند الغزالي - دراسة الشاطبى عن التنزه عن المنفعة - القضية - القضية المضادة - التصالح - تحفظات على صيغة الشاطبى - ثلاث فئات - غايات موضوعية ، غايات ذاتية مشروعة،

غايات غير مشروعة - جانبان للنية الغائبة - الاولوية للخضوع المطلق - الخلاف حول النية الذاتية - الاعتدال يعود الى التشدد الكانتي - حجة ضد اللامبالاة التامة - مبدأ التقسيم الثلاثي موضح في الحديث .

ج- براءة النية : ص ١٦٥

اول شروطها - اختلاط الدافع الرئيسي مع دافع فرعي - شرطان ... - المتشددون ورد القرآن عليهم - رد المعتدلين - التقريب بينهما - صحة القضية المعتلة - تحليل نفساني - دافع اساسي : الحياء - شرط ثالث - عندما تصبح الإباحة توصية. امثلة :
١- الكسب - ٢- الكماليات ٣- الاستثناءات - ٤- اللعب.

د - النية السيئة : ص ١٧٧

صورة قرآنية واقليدية - اربع حالات ١- نية الاضرار - ٢- نية التهرب من اداء الواجب ٣- نية تحقيق كسب غير مشروع - تحايل اليهود وغيرهم - عقد "المخاطرة" هل يبطل العقدان ؟ خلاف - كيفية تفسير الأيمان المبهمه ٤- نية ارضاء الناس (الرياء) - التفرقة بين النفاق والرياء .

هـ- الخلاص النية واختلاط البواعث : ص ١٨٣

صيغ الاخلاص المطلق - الخلط الذي طرأ فيما بعد لا يضر - الاخلاص المطلق هل هو ممكن ؟- شرح نصوص تبدو متشدة - نصوص صريحة اقل تشدداً - نظرية الغزالي عن درجات الخلط - رأى المحاسبى .

خاتمة الفصل : ص ١٨٧

طبيعة العمل الاخلاقي : العنصر الاول : العلاقة بالقانون - العنصر الثاني : اختيار الغايات : قاعدة الاختيار - المبدأ الأروحد ... - الصحة والقيمة - الاخلاق عند كانت و الاخلاق الدينية .

الفصل الخامس - الجهد.

ص ١٩٠-٢٢٢

ضرورة الجهد تأتي من الفطرة الناقصة والقابلة لاكتساب الكمال - تعريف - اتفاق المعنى المادى والاخلاقي - ارساء المبدأ - منهج الفصل .

١- جهد وتلقائية : ص ١٩١

الجهد وسيلة وليس قيمة في ذاته - الغلو في موقفين في تقدير الجهد - تردد الضمير العام - الحل المقترح : التمييز بين جهد المدافعة وجهد الابداع.

أ - جهد المدافعة من ١٩٣

تعريف - درجة المقاومة - شبه تلقائية فطرية أو مكتسبة - لكن دائماً هناك تأثير الفطرة -
الاسلام والبوذية والرواقية - سخاء الطبع هل يقلل الجزاء؟ - النصر وسبب الصراع - قى اى
الظروف يكون النصر - هدف الجهد لتقليل الجهد - خُلُقٌ وَتَخَلُّقٌ - العمل والمعرفة يتطلبان
قدرا من الاستعداد المرن - القضية المضادة لا يقبلها العقل - العون الالهى فى تشكيل الطباع -
محاولة التقريب - نقد واقتراح الحل - الصيغة الكاملة : الطابع المزوج .

ب- جهد الإبداع : ص ٢٠١

التمهيد : غرس الميول الحسنة - ثلاث درجات لجهد الإبداع - ١- اختيار حر ، بحث جاد -
التقديرية الكسولة - ٢- الاختيار الجيد : مثلاً الاحسان -٣- البحث عن الافضل - مثال - الى أى
حد هذه الدرجة الأخيرة مطلوبة ؟ - مبدأ التدرج - الأخلاق القرآنية أخلاق واجب وأخلاق خير
معاً - مقابلة بين الجهد المبدع والقيمة . حل بعض القضايا : القداسة والاخلاقية - هل القداسة
بها درجات ؟ القداسة والخطيئة .

٢ - الجهد البدنى : ص ٢٠٨

الجهد البدنى ليس غاية - قيمته حسب موضوعه - تنوع العلاقة بين الجهد والخير المقصود من
الواجب - امثلة : ١- النجدة ٢- الصلاة ٣- الصوم - المعنى الأخلاقى للصوم - الحرمان غير
مستهدف فى الواجب وإنما يفرض واجبات - تطبيق المبدأ القرآنى على قضيتين مشهورتين :
١- الصبر والسخاء ٢- العزلة والمخالطة - اصل وشرط الزهادة فى الاسلام - حالة العزلة
الشرعية - العزلة الروحية - العزلة المستحبة .

٣- جهد وترفق : ص ٢١٤

التمثل الاعلى - حدود الجهد المطلوب : طاقة الانسان - معنى هذا التوفيق - الضرورة لا تلغى
الالزام بل تعذر المخالفة - الحث على انبل الجهد حتى عند الصعوبات - الحد البدنى والحد
الاخلاقى - القانون متشدد فى الجهد - تراكب التشدد والرفق - تعريف خارئجى : تعريف غير
دقيق إلا انه مطابق لمتطلبات الاخلاق الفردية والجماعية - الرجوع الى الضمير العام -
تعريف داخلى مع تحفظات - الجهد المعتدل يستهدف التمثل الاعلى الامثل - مفتاح الموقف .

خاتمة الفصل . ص ٢٢٠

خصائص الجهد الممتدح - مقارنة بالوسط العدل عند ارسطو - تشابه واختلاف ..

خاتمة عامة

ص ٢٢٣-٢٢٨

الدعائم الخمسة للمذهب الاخلاقي - باى معنى تعتبر الاخلاق القرآنية أخلاقاً دينية - الاخلاقي والدينى لا يتبادلان - قانون الضمير له الاولوية والدوام - الكائن والمنشود - النية فى هذه الاخلاقية - خصائص هذه الاخلاقية ... توليف الحرية والسلوك - الاخلاق القرآنية اخلاق دينية كاملة

المراجع العربية والأجنبية

ص ٢٢٩-٢٣١

الكتاب الثانى : الأخلاق العملية

(آيات مختارة من القرآن الكريم)

مختصر المقدمة ص ٢٣٣

الفصل الاول : الأخلاق الفردية

ص ٢٣٤-٢٤٢

اولاً : الأوامر : ص ٢٣٤

تعليم عام - تعليم اخلاقي - جهد اخلاقي - طهارة النفس - الاستقامة - العفة والاحتشام ورض البصر - التحكم فى الاهواء - الامتناع عن شهوتى البطن والفرج - كظم الغيظ - الصدق - الرقة والتواضع - التأنى فى اصدار الاحكام - الاحجام عند الشك - الثبات والصبر - الاقتداء بالقوة الحسنة - الاعتدال - الاعمال الصالحة - التتافس - حسن الاستماع وانتقاء أحسن النصائح - اخلاص النية -

ثانياً النواهي : ص ٢٣٨

انتحار الانسان وبتره عضو من اعضائه وتشويهه - الكذب - النفاق - افعال تناقض الاقوال - البخل - الاسراف - التباهى - التعالى - الكبر والعجب والتجبح - التفاخر بالقدره والعلم - التعلق بالدنيا - الحسد والطمع - الاسى على ما فات وشدة الفرح بما حدث - الفجور - تعاطى الخمر وتناول الخبائث - كل دنس (اخلاقي - أو مادى) - أخذ المال الحرام - سوء الادارة .

ثالثاً : المباحات : ص ٢٤٢

التمتع بالطيبات باعتدال

رابعاً : المخالفة بالاضطرار ص ٢٤٢

الفصل الثاني : الأخلاق الأسرية

ص ٢٤٣-٢٤٩

اولاً : _ واجبات نحو الاصول والفروع ص ٢٤٣

الاحسان الى الوالدين - المحافظة على حياة الاولاد - التربية الاخلاقية للاولاد وللأسرة بصفة عامة .

ثانياً : واجبات بين الأزواج : ص ٢٤٣

أ - تأسيس الأسرة : ص ٢٤٣

علاقات محرمة - علاقات حلال - خصال مطلوبة ومستحبة - الرضا الحر والمتبادل -
الصداق - شروط تعدد الزوجات .

ب- الحياة الزوجية : ص ٢٤٥

روابط مقدسة ومحترمة - غايات الزواج ١ - سلام داخلي ومودة ورحمة
٢- زيادة النسل - المساواة في الحقوق والواجبات - تناور وتراض مشترك - تعامل إنساني
- معايشة بالمعروف حتى في حالة الكراهية - الصلح في حالة النزاع - التحكيم

ج- الطلاق : ص ٢٤٧

الافتراق - شر مذهب - فترة الانتظار - السكنى والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح -
لاعادة للمرأة المطلقة قبل الدخول - وبعد العدة .. اما عودة بنوايا حسنة - اما الافتراق الذي
يسمح بالزواج مرة اخرى - لا غصب لشيء من المرأة المطلقة - لا يكون الطلاق بائناً الا في
المررة الثالثة - تعويض للمطلقة غير الممهورة - تعويض للمطلقات بصفة عامة .

ثالثاً : واجبات نحو الاقارب : ص ٢٤٨

اشراك الغير في سعادتنا - الوصية .

رابعاً : الارث: ص ٢٤٩

حق لا يقتصر على الذكور أو الاولاد الكبار أو الاولاد الوحيدين - قواعد القسمة - الارث فضل من الله وليس حقاً.

الفصل الثالث - الاخلاق الاجتماعية

ص ٢٥٠-٢٦١

أولاً : المحظورات . ص ٢٥٠

قتل الامسان- السرقة - الغش - القرض بفائدة - اى اختلاس - كل تملك غير مشروع - تبيد مال اليتيم - خيانة الامانة والثقة - الايذاء بلا مبرر - الظلم - التواطؤ على الشر - الدفاع عن الخونة - عدم الوفاء بالعهد - الغدر والخداع - غش القضاة وإسآدهم - شهادة الزور - الكتمان - قول السوء - سوء معاملة اليتيم والفقير - السخرية - احتقار الناس - التجسس - الاقتراء والغيبة - علاقات مؤذية وسذاجة متواطئة - القذف - التدخل الضار - موقف اللامبالاة بالشر العام .

ثانياً : الاوامر : ص ٢٥٣

اداء الامانة - توثيق المعاملات المالية لتجنب الشك - الوفاء بالعهود والوعود- اداء الشهادة الصادقة - اصلاح ذات البين - التشفع او التوسط فى الخلافات - لا .. للأشرار - التواضع والتراحم المتبادل - الاحسان ولا سيما الى الضعفاء - استثمار أموال اليتامى - تحرير العبيد - أو تيسير تحريرهم - العفو - عدم تجاوز الاساءة فى جميع الاحوال - درء السينة بالحسنة - الدعوة الى الخير والنهى عن الشر - نشر العلم - الصداقة والكرم - الحب الشامل - العدل والاحسان معاً - ثلاثة مواقف مشروعة بدرجات متفاوتة ١- تمسك الامسان بحقوقه ٢- الكرم فى الرخاء ٣- الايثار البطولى - الواجب الدقيق هو الوسط - العطاء واجب شامل - شروط مطلوبة فى ممارسة الاحسان : ١ - جهة الصرف ٢ - النية ٣ - صفة العطاء ٤ - طريقة الإعطآء : أ - الأفضل ان يكون سراً ب - عدم إهانة الأخذ - الدعوة الى السخآء - نم الاكتتاز .

ثالثاً : قواعد الادب : ص ٢٦٠

الاستئذان للدخول على الغير- خفض الصوت وعدم مناداة الكبار من الخارج - التحية عند الدخول - الرد على التحية بأحسن منها - الجلوس فى الصف - ان يكون موضوع الحديث حيراً - استعمال أطيب العبارات - الاستئذان عند مغادرة الاجتماع

الفصل الرابع - اخلاق الدولة :

٢٦٣-٢٦٨

أولاً : العلاقة بين الرئيس والشعب : ص ٢٦٢

أ- واجبات الرؤساء : ص ٢٦٢

مشاورة الشعب - تنفيذ القرار النهائي بهمة - طبقاً لقاعدة العدل - اقرار النظام - صون الاموال العامة وعدم المساس بها - عدم قصر الانتفاع بها على الاغنياء - للاقلية الدينية داخل المجتمع الاسلامي حريتها القانونية .

ب- واجبات الشعب : ص ٢٦٣

النظام - الطاعة المشروطة - الاتحاد حول المثل الاعلى - مناقشة القضايا العامة - تجنب الاخلال بالنظام والتخريب - إعداد الدفاع العام - الرقابة الاخلاقية - تجنب موالة العدو أو التواطؤ معه .

ثانياً : العلاقات الخارجية : ص ٢٦٤

أ- في الاحوال العادية : ص ٢٦٤

الاهتمام بالسلام العام - الدعوة الى مذهب السلام - دون اكراه - ولا إثارة الكراهية - ترك التسلط وإثارة القلاقل - عدم المساس بأمن المحايدين - حسن الجوار والعدالة والبر .

ب- في حالة العدوان : ص ٢٦٣

عدم المبادرة باستخدام السلاح - الامتناع عن القتال في الاشهر الحرم - او في المناطق المحرمة - للحرب المشروعة حالتان ١- الدفاع عن النفس ٢- مساعدة المستضعفين المحرومين من وسائل الدفاع - قتال المقاتلين دون غيرهم - عدم الفرار عند ملاقات المعادين - الثبات والاتحاد - الصبر والامل - عدم الخوف من الموت فسيأتى في مواعده- الخوف أكثر من مكائد الكفار وإغوائهم - لا استسلام - وانما قبول السلام وعدم ملاحقة العدو المنسحب - الوفاء بالمعاهدات المبرمة - عدم مواجهة الخيانة بمثها - الوفاء بالشروط وان كانت مجحفة وعدم العدوان بدافع الطمع - الاخوة الانسانية ١ - رباط مقدس فوق التعصب لجنس أو نوع ٢ - معيار الثواب .

الفصل الخامس - الأخلاق الدينية

ص ٢٦٩-٢٧٤

واجبات نحو الله : ص ٢٦٩

الايمان بالله وبالحقائق التى أنزلها - طاعة الله بلا قيد أو شرط - تدبر آيات القرآن - تدبر صنع الله - الاقرار بنعم الله (وشكره) - تحمل البلاء برضا - الاعتماد على الله والثقة به - عدم اليأس من رحمته - أو الامن من بأسه - تعليق كل فعل مستقبلي بمشيئته - الوفاء بالنذر لله والوعد لله - عدم اثاره المشركين لسبب الله - تجنب مجالسة الخائضين فى آيات الله - عدم الاكثار من الحلف بالله - احترام اليمين بعد القسم - دوام ذكر الله - تسبيحه وتكبيره - اداء العبادة اليومية - حج البيت - دعاء الله دائماً مع الخوف والأمل - الرجوع الى الله والتماس مغفرته - حب الله - ان يكون حبه فوق كل شئ .

الخلاصة

مجموعات من امهات الفضائل الاسلامية

ص ٢٧٤-٢٧٦

